

श्रीपरमपूज्यचारित्रचक्रवर्ति श्री १०८ आचार्यशांतिसागरजी महाराज.

	शुभ	श्लोक
२३ गुरुजन राजाका पाप नाश करते हैं	१०	३३
२४ उत्तमद्विज पापार्जितद्रव्यको ग्रहण नहीं करते हैं	११	३४
२५ पापार्जितद्रव्यदानसे दुर्गति मिलती है	११	३५
२६ पापसे द्रव्य कमनेवाला राजा मूर्ख है	११	३६
२७ द्विजयोग पापार्जित द्रव्यकी इच्छा नहीं करते	११	३७
२८ पापी राजाका द्रव्य उत्तमपुरुष नहीं लेते	१२	३८

इत्यष्टविधदानलक्षणम् ॥

द्वितीयोऽध्यायः

२९ मंगलाचरण व प्रतिज्ञा	१३	१
३० पात्रापात्रविवेकशून्य कर्मसंचय करते हैं	१३	२
३१ दानसे सब वश होजाते हैं	१३	३
३२ सत्पात्रदानफल	१४	४-५
३३ शांतसंचारित्र दाताओंको देखकर सब शांत होजाते हैं	१४	६
३४ दातारोंके भेद	१५	७
३५ आपत्रदान निषेध	१५	८
३६ मिथ्यादृष्टिदाननिषेध	१५	९
३७ क्रीधी व शत्रुजारादिकोंको दाननिषेध	१६	१०
३८ दानधनसे पुण्यपाप कमाते हैं	१६	११
३९ सम्यग्दृष्टिकी जैनसंघकी रक्षा करनी चाहिए	१६	१३-१३
४० दानसे किन २ उद्देश्योंकी पूर्ति होती है ?	१७	१४
४१ सत्पात्रदानका माहात्म्य	१७	१५
४२ दान सुभोजनके समान है	१८	१६
४३ तप आदिषातगुण क्षेत्रादिके समान हैं	१८	१७
४४ सत्पात्रका आदर व अनादर करनेका फल	१८-१९	१८-१९
४५ पात्रदानसे दोषनाश और गुणलाम	१९	२०

	पृष्ठ	श्लोक
४६ दयादिगुण गंगानदी आदिके समान हैं	२०	२१
४७ दानमें आदरभाववालेको क्रोधादिक दूषित नहीं करते	२०	२२
४८ पात्रप्रेमका फल	२०	२३
४९ सभी पात्र दानीके आश्रयमें आते हैं	२१	२४
५० अनादरका निषेध	२१	२५
५१ दानके पांच दोष	२१	२६
५२ दानके गुणपंचक	२२	२७

इत्युत्तमपात्रसामान्यविधिः ॥

तृतीयोऽध्यायः

५३ दानके भेद	२३	१
५४ चारों दानोंमें अभयदान श्रेष्ठ है	२३	२
५५ अभयदानका लक्षण	२३	३
५६ अभयदाता आदरणीय है	२३	४
५७ अभयदान परंपरासे मोक्षदायक है	२४	५
५८ अभयदानका माहात्म्य	२४	६
५९ शरणागत शत्रुका रक्षण करना भी अभयदान है	२५	७
६० प्रकारान्तरसे भी अभयदान बतलाते हैं	२५	८
६१ अभयदानीको पाप पीडा नहीं देता है	२५	९
६२ राजासे अभयदान कैसे मांगना चाहिये ?	२६	१०-११
६३ उद्धार करनेयोग्य चीजें	२७	१२
६४ अभयदानके अनेक भेद	२७	१३
६५ अभयदानसे ही श्रेष्ठ सुख मिलता है	२७	१४
६६ अभयदानसे मिलनेवाले लाभ	२८	१७-२४
६७ निर्दयतासे होनेवाले फलको उदाहरणके द्वारा दिखाते हैं	३१	२५

	पृष्ठ	श्लोक
६८ जीव पालनेसे [रक्षणसे] होनेवाले लाभ	३२-३३	२६-२७
६९ दूसरे जीवोंको कष्ट देना पाप है	३३	२८
७० विघ्न उपस्थित न करनेका उपदेश	३३	२९
७१ उत्तम श्रावकोंकी रक्षा करनी चाहिये	३३...	३०
७२ धर्मप्रभाषनाका फल	३४-३५	३१-३३
७३ जिनमहोत्सवमें सब देशोंसे जैन-बंधुओंको बुलानेका उपदेश	३५	३४
७४ जिनपूजनमें वीरके समान रहें	३६-३७	३६-३८
७५ भावपूर्वक चैत्यालय जानेका फल	३७-३८	३९-४०
७६ जाप देनेका फल	३८	४१
७७ भटोंके समान चतुःसंघका सत्कार करना चाहिये	३८	४२
७८ विघ्नोंको दूर करनेवाला त्रिलोकमान्य होता है	३९	४३
७९ वैद्यादिके समान धर्मोत्सवमें प्रवृत्तिका उपदेश	३९	४४
८० शांतिसे कर्म जीतनेका उपदेश	३९	४५
८१ जिनपूजोत्सवके लिए कौन योग्य है ?	४०	४६
८२ पूजाके भेद	४०	४७-४८
८३ संतोषपूर्वक पूजा करनी चाहिये	४१	४९
८४ जिनपूजन करनेवाले निर्मलपुण्यका संचय करते हैं	४१...	५०
८५ जिनपूजा को रोकना पाप है	४२	५१
८६ पापत्यागोपदेश	४२	५२
८७ पुण्योत्पादक कार्य करनेका उपदेश	४२	५३
८८ ककडीके समान धर्मका फल मीठा होता है	४३	५४
८९ मन्व्य जिनपूजनसे अपनेको धन्य मानते हैं	४३	५५-५६
९० कोई भेद नके, समान संसारमें सुख मानते हैं	४३	५७
९१ धर्मप्रभावफल	४३	५८

	पृष्ठ	श्लोक
९२ जिनोत्सवादिमें एकाग्रचित्तकी आवश्यकता	४४	५९
९३ संयमियोंके हृदयमें क्रोधोद्रेक करनेवाला हिंसक है	४४	६०
९४ साधुओंके चित्तमें विकार उत्पन्न करनेका निषेध	४४	६१
९५ सज्जनोंकी धृति कमलके समान है	४५	६२
९६ पापका पश्चात्ताप करनेसे जैनी बनते हैं	४५	६३
९७ गर्वादिको छोड़कर देवगुरु आदिकी सेवा करें	४५	६४
९८ लोकमें पुण्यारामा और पापीयोंकी प्रवृत्ति	४६	६५
९९ अस्थिर चित्तवाले पुण्यसंचय नहीं करते	४६	६६
१०० कोई अहंकारसे विघ्न डालते है	४७	६७
१०१ उत्सवमें लोगोंकी प्रवृत्ति	४७	६८-६९
१०२ जन्मसफल करनेका उपदेश	४८	७०-७१
१०३ जिनपूजोत्सवमें क्रोध मत करो	४९	७२
१०४ धार्मिकजनोंकी प्रवृत्ति	४९	७३
१०५ धर्मार्थधनव्ययका उपदेश	५०	७४
१०६ विध्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टिका परिणाम	५०	७५
१०७ देशार्थकके सत्कार करनेका उपदेश	५१	७७
१०८ जिनमंदिरमें वर्जनीय क्रियाएं	५१-५२	७८-८०
१०९ जिनालयमें सम्यग्दृष्टिका उपदेश	५३	८१
११० जिनालयमें क्रोधादिक शांत करनेका उपदेश	५४	८२
१११ आत्माको शुभकार्यमें ही प्रवृत्त करे	५४	८३
११२ जिनेंद्रचरणचर्चित पुण्यगंधोदकादिको		
धारण करनेका उपदेश	५४	८४
११३ धारण करनेका प्रयोजन	५५	८५
११४ गंधोदकादिक भोगकी इच्छासे ग्रहण न करें	५५	८६
११५ शुद्ध्यादिके लिए गंधोदक लगानेका उपदेश	५५	८७

	पृष्ठ	श्लोक
११६ देव व गुरुकी सेवाका उपदेश	५६	८८
११७ निर्दयी पापबंध करता है	५६	८९
११८ धर्मके अनुकूल परिग्रहकी रक्षा करमेका उपदेश	५७	९०
११९ पुरदेशादिको अपने अनुकूल बनानेका उपदेश	५७	९१
१२० पापोपार्जित द्रव्य वर्जनीय है	५७-५८	९२-९३
१२१ प्रकारांतरसे अभयदान	५८	९४
१२२ भूपशब्दकी निरुक्ति	५९	९५
१२३ राजाका कर्तव्य	५९	९६-९७
१२४ पुण्यहीन राजाको सज्जन धिक्कारते हैं	५९	९८
१२५ राजासे अभयदानके लिए प्रेरणा करें	६०	९९
१२६ धर्मदोहीके धर्ममें शुभ क्रियायें बल्यस्त्री प्रवेश नहीं करती हैं	६०	१००
१२७ पापीमें बन्ध्याके समान शुभाचरण उत्पन्न नहीं होते हैं	६१	१०१
१२८ पुण्यपाप कर्मोंकी महिमा	६१	१०२
१२९ अपने पिता स्वामी आदिकी निंदा न करें	६१	१०३
१३० तार्थिकर गुरु आदिके निंदा करनेसे दुर्गति प्राप्त होती है	६२	१०४
१३१ मत्सरी राजाका जीवन संकटापन्न होता है	६२	१०५
१३२ राज्यमें ब्रह्महत्यादिके रोकनेका उपदेश	६२	१०६
१३३ वाद्यध्वनिके समान द्रव्य शुभाशुभ सूचक है	६३	१०७
१३४ याचकोको सन्तोषपूर्वक धन दें	६३	१०८
१३५ शरणागत धीर आदियोंको धिक्कारनेवाला राना पापी है	६३	१०९
१३६ अभयदानमें विघ्न डालनेका फल दुःखदायक है	६४	११०
१३७ प्राण जानेपर भी धर्मको हानि नहीं पहुंचाने	६४	१११

	पृष्ठ	श्लोक
१३८ जिनोत्सवमें विघ्न डालनेसे तीव्र पापबन्ध होता है	६५	११२
१३९ धर्म संकटोंको दूर करना राजाका धर्म है	६५	११३
१४० जिनधर्म प्रभावनामें विघ्न डालनेका फल	६६-६७	११४-११८
१४१ दूसरेका धन अपहरण करनेका फल	६७	११९
१४२ जिनपूजनार्थ प्रदत्तद्रव्यमें कम नहीं करें	६८	१२०
१४३ जिनालयके लिये प्रदत्तद्रव्यका अपहरण न करें	६८	१२१-१२२
१४४ जिनमंदिर आदि फोड़नेका फल	६९	१२३
१४५ अल्पद्रव्य देकर मंदिरके प्राम खेत आदि को नहीं खरीदना चाहिए.	६९	१२४
१४६ धनिक रखे हुए गरीबोंके धनको नहीं लेंवें.	७०	१२५
१४७ स्वाश्रितप्राणियोंकी रक्षा करना चाहिए	७०	१२६
१४८ भावरहितकायचेष्टा आत्मकल्याणकारी नहीं है	७०	१२७
१४९ धर्मसे उत्पन्न धनको धर्म कार्यमें ही लगाना चाहिए	७१	१२८
१५० धर्मादिकी निंदा करनेवाले मोक्षके पात्र नहीं होते	७१	१२९
१५१ सद्गोत्री व जिनयोगियोंकी निंदा करनेका फल	७२	१३०-३१
१५२ कामार्थी व धनार्थियोंकी मित्रता किन २ सेहोती है	७२	१३२
१५३ क्रोधिके सम्यन वेश्यागामी अहित कर लेता है	७३	१३३
१५४ गृहमें अकेली स्त्रीको नहीं रहनी चाहिए	७३	१३४
१५५ पापीके हृदयमें गुरूपदेश ठहर नहीं सकता है	७४	१३५
१५६ अच्छे गुरु कार्य के लिए कालउन्धिकी आवश्यकता.	७४-७५	१३६-३७
१५७ गुरुक्रमोल्लंघनका निषेध	७६	१३८
१५८ निजवंशधर्मपरंपराको उल्लंघने का निषेध	७६	१३९
१५९ वीतरागी साधुओंको कभी कष्ट नहीं पहुंचावे	७७	१४०
१६० पंचमकाल में मुक्ति क्यों नहीं है ?	७७	१४१

पृष्ठ-श्लोक

१६१ इस पंचमकाल में श्रावक लोग पुरोहित को	
किस दृष्टिसे देखते हैं ?	७८-७९ १४२-४५
१६२ जिनपूजकको आदर से देखनेका उपदेश	७९ १४६
१६३ पंचम काल में लोगोंकी प्रवृत्ति	८०-८१ १४७-४८
१६४ जिनालयमें कलह व अंभश्यमक्षणका निषेध	८१ १४९-५०
१६५ पात्रोंकी निंदा करनेवाला डोंगरी होता है	८२ १५१
१६६ सज्जन हमेशा उपकार ही करते हैं	८२ १५२
१६७ मोही जीव सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित्रसे भ्रष्ट होते हैं	८३ १५३
१६८ नारियल के समान लोककी प्रवृत्ति होती है	८३ १५४
१६९ प्राचीन आर्याचीन राज्यपद्धति	८४ १५५-५६
१७० पूज्य सज्जनोंको राज्य में पीडा न देनेका उपदेश	८५ १५७
१७१ राजा सेवकोंको संतुष्ट रखें	८५ १५८
१७२ स्वामी सेवक के धन को अपहरण न करें	८६-८७ १५९-६१
१७३ सेवकोंपर ईर्ष्याभाव न करें	८७ १६२
१७४ सेवकोंका उपकार न करनेवाला स्वतः सेवक	
बन जाता है	८७ १६३
१७५ मृत्युकी रक्षा करने का उपदेश	८८ १६४
१७६ परद्रव्यका हरण न करें	८८ १६५-६६
१७७ चोरी से होनेवाली अवस्था	८८-८९ १६७-१६८
१७८ जिनधर्म महान् वृक्ष के समान है	८८ १६९
१७९ वंशकलीसे मानशानि होता है	९० १७०
१८० परकी गुरु-देष-धन अप्राप्त है	९० १७१
१८१ देवद्रव्यादिसे पुण्य नष्ट हो जाता है	९० १७२
१८२ द्रव्यापहरणका फल	९१-९२ १७३-७८
१८३ अत्यंत लोभ से धन कमानेका निषेध	९३ १७९

	पृष्ठ	श्लोक
१८४ न्यायोपार्जित धन सत्रकां वृद्धिका कारण होता है	९३	१८०
१८५ देने का संकल्प कर न देने का फल	९४	१८१
१८६ धर्मद्रव्य व दूसरों के अनादिक हरण करनेका फल	९४	१८२-१८३
१८७ अन्य गृहमें भोजन करनेपर उसके बदलेमें कुछ देनेका विधान	९५	१८४
१८८ दत्तद्रव्य ग्रहण करने का विधान	९५	१८५
• जिनालय जीर्ण होनेपर धनवान् श्रावक उदास न होवे	९५	१८६
१८९ जिनेन्द्र व मुनींद्रीको प्रतिमा सविकार नहीं बनावे	९६	१८७
१९० प्राचीन आर्वाचीन काल में राजाओंकी स्थिति	९६	१८८
१९१ राजद्वारमें मंडवचनादिका निषेध	९६-९७	१८९-१९१
१९२ धनान्ध लोगोंका व्यवहार	९७-९८	१९२-१९३
१९३ विघ्न का फल तरक्षण मिलता है	९८	१९४
१९४ पापका फल विचित्र होता है	९७-९९	१९५-९७
१९५ विघ्न से देश नष्ट हो जाता है	१००	१९८
१९६ अमयदान का फल अचिन्त्य है	१०१	१९९-२०१
१९७ बंधु वगैरे मोहकी वृद्धि करनेवाले हैं	१०२	२०२
१९८ मिथ्यावादिसे बचनेका आदेश	१०२	२०३
१९९ जो विद्या सत्फल प्रद है उसीको पढना चाहिए	१०३	२०४
२०० राजाको खजानेके समान पुण्यकी भी रक्षा करनी चाहिए	१०३	२०५
२०१ अमय दानका फल	१०३-१०४	२०६-२०७
२०२ पुण्य वृक्ष को दानसे बढानेका आदेश	१०४	२०८
२०३ सज्जन लोग ऐसा विचार करें	१०४-१०५	२०९-२११
२०४ उपसंहार	१०५	२१२

चतुर्थोऽध्यायः ।

दानशाला लक्षण

	पृष्ठ	श्लोक
२०५ मंगलाचरण व प्रतिज्ञा	१०६	१
२०६ नवीन गृहसंस्कार	१०६	२
२०७ पुराण गृहसंस्कार	१०६	३
२०८ सर्वथा आहार वर्जनस्थान	१०७	४
२०९ मंगलगृह	१०७	५-७
२१० अप्रशस्त गृह	१०८	८
२११ गुरुओंके आगमन में सूतकियोंका कर्तव्य	१०८	९-१०
२१२ देवगुरुओंके सेव्य वस्तुका नहीं खाना	१०८	११
२१३ गुरुओंके भोजन स्थानकी अशुद्धिका फल	१०९	१२
२१४ चाण्डालादिके लिए जैनगृह प्रवेश निषेध	१०९	१३-१४
२१५ पात्रदानके लिए अशुचिगृहमें नहीं उड़रे और उस का फल	११०	१५-१७
२१६ गृहसंस्कार का विधान	११०-१११	१८-१९
२१७ साधुप्रविष्टगृह में भूतादि की पीडा नहीं होती है	१११	२०-२१
२१८ सुपात्रागमनसमय में गृह की सजावट करें	११२	२२-२४
२१९ पापी स्त्रियोंकी वृत्ति	११३	२५
२२० धर्म के लिए दाता और याचक दोनों नहीं है	११३	२६
२२१ पुण्यवती स्त्रियोंकी वृत्ति	११३	२७
२२२ दानशालाकी पवित्रता	११४-१५	२८-३६
२२३ उपसंहार	११६	३७

पञ्चमोऽध्यायः ।

पात्रसेवाविधिः ।

	पृष्ठ	श्लोक
२२४ मंगलाचरण व प्रतिज्ञा	११७	१
२२५ दानविधि	११७	२
२२६ दानक्रम	११७	३
२२७ देशगुण	११७	४
२२८ काळगुण	११८	५
२२९ उत्तमपात्रदानकाळक्रम	११८	६
२३० मध्यम पात्रदान काळक्रम	११८	७
२३१ शालक्रम	११८	८
२३२ विधिगुण क्रम	११९	९-१०
२३३ द्रव्यलक्षण	११९	११
२३४ स्पृष्ट दोष	१२०	१२
२३५ पात्र	१२०	१३
२३६ नवधामिनि	१२०	१४
२३७ प्रतिग्रह	१२१	१५
२३८ उच्चासन	१२१	१६
२३९ पापपूजा	१२१	१७
२४० प्रणामादि चतुष्टय	१२१	१८
२४१ आहार दोष	१२२	१९
२४२ आहार शुद्धि	१२२	२०
२४३ सेवाफल	१२२	२१
२४४ मोक्षफल	१२३	२२
२४५ लोग अपना द्रव्य का दुरुपयोग करते हैं	१२३	२३
२४६ पुण्यसंस्कारके लिए प्रयत्न करें	१२४	२४-२५

इति पात्रसेवाविधिः

पष्ठोऽध्यायः ।

द्रव्यलक्षण

	पृष्ठ	श्लोक
२४७ मंगलाचरण व प्रतिज्ञा	१२६	१
२४८ द्रव्यलक्षण	१२६	२
२४९ द्रव्यगुण	१२६	३
२५० अनुचित द्रव्य	१२७	४
२५१ निषिद्ध द्रव्य	१२७	५
२५२ पर्युषित द्रव्य	१२७-२८	६-८
२५३ कारण	१२८	९
२५४ निषिद्धआहार दत्तफल	१२९	१०
२५५ अव्रतिक दत्ताहारफल	१२९	११
२५६ निषिद्धाहार	१२९	१२
२५७ दासपकाहार	१२९	१३
२५८ नीचमांडपकाहार	१३०	१४
२५९ अव्रतिकपकाहार	१३०	१५
२६० सत्रताव्रतमिथ्रण	१३०	१६
२६१ कुलीननीचमिथ्रण	१३०	१७
२६२ दृष्टौके संसर्गसे धर्मनाश	१३१	१८
२६३ दासीपकाहारको कुलसौ दान न देवे	१३१	१९
२६४ गृहिणी पकाहार	१३२	२०
२६५ प्रशस्तदान	१३२ २१-२३	
२६६ उपसंहार	१३३	२४

सप्तमोऽध्यायः ।

	पृष्ठ	श्लोक
२६७ मंगलाचरण	१३४	१
२६८ प्रतिज्ञा	१३४	२
२६९ धार्मिक लक्षण	१३४	३
२७० पाच प्रकार के पात्र	१३४	४
२७१ पात्र भेद	१३५	५
२७२ उत्तम पात्र	१३५-३६	६-१२
२७३ एकाकीविहारनिषेध	१३६	१३
२७४ गुरुसेवा	१३७	१४
२७५ गुरु के प्रति कर्तव्य	१३७-३९	१५-२०
२७६ आर्थिकाओंके साथ मुनियोंका निवास निषेध	१४०	२१
२७७ एकाकीविहारसे दोष	१४०	२२
२७८ अभिमान् निषेध	१४१	२३
२७९ दीक्षोद्देश्य	१४१-४४	२४-४०
२८० दीक्षा के लिए अयोग्य पुरुष	१४५-४७	४१-५१
२८१ मिथ्यादृष्टियोंसे धर्म की हानि होती है	१४८	५२
२८२ गुरुवोंकी हमेंशा सेवा करनी चाहिए	१४८	५३
२८३ साधु भोजनसमयमें श्रावककी निदा न करें	१४९	५४
२८४ दुर्जन अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ते	१४९	५५
२८५ शिष्य आज्ञाकारी बधूके समान रहें	१४९	५६
२८६ सम्यग्दृष्टियोंके परिणाम	१५०-५१	५७-६२
२८७ पहिले सम्यग्दर्शन होता है	१५१	६३
२८८ क्रोत्रादिसे किन्ही २ के सम्यग्दर्शन नष्ट होता है	१५२	६४
२८९ व्यवहार सम्यग्दर्शनके अभाव में निश्चय सम्यग्दर्शन नहीं हो सकता है	१५२	६५-६६

	पृष्ठ	श्लोक
२९० सम्यग्दृष्टि पुण्यसाधन के अभावमें भी मुक्ति पाते हैं	१५२	६७
२९१ कोई २ स्वतः सम्यग्दृष्टि हो जाते हैं	१५३	६८
२९२ बहूतसे सम्यग्दर्शनसे च्युत हो जाते हैं	१५३	६९
२९३ भावभेद से सम्यग्दर्शन के असंख्यात भेद हो जाते हैं	१५३	७०
२९४ निर्दोष सम्यग्दृष्टि मोक्षको प्राप्त करते हैं	१५३	७१
२९५ क्रोध सम्यग्दर्शनको नष्ट कर देता है	१५४	७२
२९६ संसार महायज्ञके समान है	१५४	७३
२९७ क्रोधका अनिष्टफल	१५४	७४
२९८ प्राचीन और आर्वाचीन जैनोंमें अंतर	१५५	७५
२९९ क्रोध अश्वत्थ आदि को समान पुण्यनाश करता है	१५५-६८	७६-८१
३०० श्रीविडम्बनमाह	१५८-६१	८२-८८
३०१ मध्यमपात्र	१६१-६२	८९-९२
३०२ मन्व्यलक्षण	१६३	९३
३०३ मन्व्योका कर्तव्य	१६३	९४
३०४ जघन्यपात्र	१६४	९५
३०५ मुनियोंके पांचभेद	१६४	९६
३०६ परस्त्रीगृहप्रवेशनिषेध	१६४	९७
३०७ मध्यमपात्र	१६५	९८-९९
३०८ जघन्यपात्र	१६५-६६	१००-१०१
३०९ अपात्रवर्णन	१६६-६७	१०२-१०५
३१० कुपात्रवर्णन	१६७	१०६-१०८
३११ पुनः तीन प्रकार के पात्रोका वर्णन	१६८	१०९

	पृष्ठ	श्लोक
३१२ कार्यपात्र	१६८	११०
३१३ कामपात्र	१६८	१११
३१४ पुन पञ्चविधमाह	१६८	११२
३१५ साधक	१६९	११३
३१६ वैश्योंका स-मान	१६९	११४
३१७ ज्योतिषियोंका स मान	१६९	११५
३१८ मन्त्रवादियोंका स-मान	१६९	११६
३१९ दैवज्ञका स-मान	१७०	११७
३२० सम्पन्द्दष्टि त्रतिकादि भी पात्र है	१७०	११८-११९
३२१ शीलमाहात्म्य	१७०	१२०
३२२ उपसंहार	१७१	१२१

अष्टमोऽध्यायः ।

दातृलक्षणविधि ।

३२३ मगलाचरण व प्रतिज्ञा	१७२	१
३२४ दातृलक्षण	१७२-७३	२-४
३२५ सप्तगुण	१७३	५
३२६ सप्तगुणलक्षण	१७३	६
३२७ आस्तिक्यमति	१७४	७
३२८ श्रद्धागुण	१७४	८
३२९ तुष्टिमाह	१७५	९
३३० भक्तिमाह	१७५	१०
३३१ साधुओंका उपचार	१७६	११-१२
३३२ नित्य अतिथि सकार करें	१७७	१३
३३३ विज्ञान	१७७	१४
३३४ कञ्ज दाना	१७७	१५

	पृष्ठ	श्लोक
३३६ अलुब्धदाता	१७८	१६
३३६ पात्रसेवाफल	१७८	१७
३३७ उत्तमक्षमा	१७९	१८
३३८ मृदुवचनमाह	१८०	१९
३३९ शक्तिमाह	१८०-८१	२०-२१
३४० दातृपात्रफलमाह	१८१-८२	२२-२६
३४१ क्षुधा कैसी है	१८३	२७
३४२ मुनिगण आहार किसवास्ते लेते हैं	१८३	२८
३४३ भोजनके समय मौन क्यों धरना चाहिए	१८४	२९
३४४ मौनगुणमाह	१८४	३०-३२
३४५ मौनका उपदेश	१८५	३३
३४६ पतिव्रताके समान पुण्यवचनको ही बोलें	१८६	३४
३४७ शाख ही बोटने सुनने योग्य है	१८६	३५
३४८ मौनधारी की सदा प्रशंसा करते हैं	१८६	३६
३४९ पाठान्तर	१८७	३७
३५० भोजननिषिद्धस्थान	१८७	३८
३५१ दाननिषेध	१८८-८९	३९-४०
३५२ भोजनान्तराय	१८९-९०	४१-४२
३५३ आहारके समय दया	१९०	४३-४४
३५४ निर्दोष तपस्त्री कल्पवृक्षके समान है	१९१	४५
३५५ प्रतीकदानमाह	१९१	४६
३५६ पुण्यवृद्धि के लिए सदा दान पूजादि करते हैं	१९१-९२	४७-४८
३५७ कार्य को विचार कर ही करना चाहिए	१९२	४९
३५८ साजुओंको दिठ खोड़कर दान दें	१९३	५०

	पृष्ठ	श्लोक
३५९ लोकरीति	१९३	५१
३६० साधुसंतर्पणमें बहाना	१९४	५२
३६१ आहारमें वर्जन विषय	१९४	५३
३६२ कठोर वचनका त्याग	१९४	५४
३६३ आहारके समय वर्ज्य मनुष्य	१९५	५५
३६४ भोजन के समय और भी वर्ज्य विषय	१९५	५६
३६५ उत्तमदातृयुगल लक्षण	१९६	५७
३६६ प्रशस्तदात्री	१९६-९७	५८-५९
३६७ पात्रप्रशंसा	१९७	६०
३६८ पुण्यवती साध्वी स्त्री	१९८	६१
३६९ दानकार्यमें वर्ज्य व्यक्ति	१९८	६२
३७० दानमें प्रशस्तव्यक्ति	१९९	६३
३७१ सूतकी व आहारदान	१९९	६४-६५
३७२ स्वहस्तकर्तव्य	१९९	६६
३७३ दानफल	२००	६७
३७४ आहार और आदर	२००	६८
३७५ पुण्यपापार्जन मनके अनुसार होता है	२०१	६९
३७६ दानमाहात्म्य	२०१-२	७०-७२
३७७ आयव्ययविवेक	२०३	७३-७४
३७८ गुरुसेवा	२०४-५	७५-७६
३७९ वृद्धकीन है ?	२०५	७९
३८० गुरुसेवासे पञ्चाशद्वर्ष	२०५	८०
३८१ चतुर्थकाण्ड में मुक्त क्यों होते हैं ?	२०६	८१
३८२ पुण्यवान् दाता	२०६	८२
३८३ आहारदानमें सर्वशान	२०७	८३

श्लोक	पृष्ठ	श्लोक
३८४ गुरुभक्तिफल	२०७	८४-८५
३८५ उत्तमदाता	२०७-८	८६-८७
३८६ सत्पात्रदानफल	२०८-९	८८-८९
३८७ पुण्यस्वरूप	२०९	९०
३८८ पुण्यकी प्रबलता	२०९	९१
३८९ भक्ति विशेष	२१०	९२-९४
३९० अन्तरायफल	२११	९५
३९१ सुश्रुतों व पापीका जीवन	२११	९६
३९२ उपकार्यपात्र	२१२	९७
३९३ भक्तिफल	२१२	९८
३९४ देयपदार्थ	२१३	९९
३९५ धर्मात्माओंका सत्कार	२१५	१००-१०१
३९६ दानफल	२१५	१०२
३९७ दातृवात्सल्य	२१५	१०३
३९८ मिथ्यादृष्टि होनेपर भी सहकार	२१६	१०४
३९९ श्रद्धानफल	२१६	१०५
४०० बड़े पुरुषोंको गाली नही देंगे	२१६	१०६
४०१ कुत्तेको समान कृतज्ञ रहो	२१७	१०७
४०२ करणत्रयलक्षण	२१८	१०८
४०३ राजलक्षण या दातृहृदय	२१८	१०९
४०४ दातृवचन	२१८	११०
४०५ दातृकाय	२१८	१११
४०६ तामसदान	२१९	११२
४०७ गर्वित, दाता	२१९	११३
४०८ मनुष्य कपि होता है	२२०	११४

पृष्ठ	श्लोक
४०९	मानी दातासे हानि
४१०	राजसदान
४११	सात्त्विकदान
४१२	उत्तमादि भेद
४१३	असीमव्यवहारका फल
४१४	गर्वसे हानि
४१५	मनरहित दान
४१६	मनवचनरहितदान
४१७	भिन्नभावदत्तदान
४१८	त्रिकरणशुद्धिकी आवश्यकता
४१९	त्रिकरणशुद्धिपूर्वकदत्तदान
४२०	दाता वेदयाके समान हो
४२१	पात्रानुसार द्रव्यपरिणमन
४२२	पुण्यसे लोभ नष्ट हो जाता है
४२३	शुद्धाभ्यास
४२४	सच्छुद्धाहारग्रहण
४२५	चातुर्वर्ष्य महत्व
४२६	स्वर्गच्युतीका लक्षण
४२७	दाताओंका परिणाम
४२८	पापियोंसे धर्म दूर रहता है
४२९	याचकोंकी दुर्दशा
४३०	याचकत्व महाकष्ट है
४३१	दाता धृति आदिगुणोंको धारण करे
४३२	दान मौनसे देवे
४३३	दानरहित संपत्ति की निरर्थकता

पृष्ठ श्लोक

४३४ मानवीयमनोवृत्ति	२३६	१४९-५०
४३५ दूसरोंको कर्ज देनेवाला कैसा होता है	२३६	१५१
४३६ परार्थोपहरणफल	२३७	१५२
४३७ नीचव्यवहारयाग	२३७	१५३
४३८ ऋणनीति	२३८	१५४
४३९ ऋणदोष	२३८	१५५
४४० मायाचारदोष	२३८	१५६
४४१ दरिद्र	२३९	१५७
४४२ विभावभावसे युक्त युवती	२३९	१५८
४४३ धर्मविष्वंसिनी स्त्री	२३९	१५९
४४४ बहानाब्राजी करनेवाली स्त्री व उसके प्रकार	२४०	१६०-६१
४४५ पात्रानादर फल	२४१	१६२
४४६ गर्भिणी अनादर करे तो	२४१	१६३
४४७ अर्ध असदान	२४२	१६४
४४८ क्रोधदत्तादार	२४२	१६५-६६
४४९ पंक्तिभेदकृतफल	२४३	१६७
४५० देवगुरुओंमें उदासीनता न करे	२४३	१६८
४५१ उपकारियोंके प्रकार	२४३-४४	१६९-७१
४५२ दाताओंके प्रकार	२४४-४५	१७२-७५
४५३ मिथ्यादृष्टियोंकी दान देनेका फल	२४६	१७६-७७
४५४ भयप्रदत्तदान	२४६	१७८
४५५ न्याग्ररूपदाता	२४७	१७९
४५६ दाताओंके और भी भेद	२४७-४८	१८०-८५
४५७ पात्रदानादिकके लिए द्रव्यकी कमी	२४८	१८६
४५८ मिथ्यादृष्टिदत्तदानफल	२४९-५०	१८७-९०

पृष्ठ श्लोक

४५९ दान देनेवालोंको रोकनेका फल	२५०-५१	१९१ ९२
४६० निमंत्रणकर रोकनेका का फल	२५१	१९३
४६१ मिथ्यादृष्टिको दयासे ही दान देवें	२५१	१९४
४६२ जैनश्रावकको घरके बाहर नहीं निमाये	२५२	१०५
४६३ अशिषित मिथ्यादृष्टियोंको दान न देवें	२५२	१९६
४६४ अपकारियोंको धर्म समझकर द्रव्य न देवें	२५२	१९७
४६५ गायकादियोंको पात्र समझकर दान न देवें	२५३	१९८
४६६ अपात्रदानफल	२५३	१९९
४६७ इद्रियवशकरनेवाले समयियोंको पोषे	२५३	२००
४६८ वेदयाकी सगति पैसेवालों के साथ होती है	२५४	२०१
४६९ कुलाङ्गना के समान दाता उपकारियोंकी सेवा करें	२५४	२०२
४७० दुष्टकार्यों में उद्योग मत कर	२५४	२०३
४७१ अ-यकलत्रके समान दत्तपदार्थका ग्रहण न करें	२५५	२०४-२०५
४७२ परद्रव्यपर आक्रमण न करें	२५६	२०६
४७३ जिनधर्चित गध, उदक, पुष्पोंको ग्रहण करें	२५६	२०७
४७४ पात्रार्पितद्रव्यका स्पर्श न करें	२५६	२०८
४७५ दत्तद्रव्यग्रहणनिषेध	२५७	२०९-१०
४७६ दत्तद्रव्याग्रहणफल	२५०	२११
४७७ दत्तद्रव्यग्रहणफल	२५०	२१२-१३
४७८ अ यद्रव्यग्रहणनिषेध	२६० ६१	२१४ १७
४७९ देवगुरुसेनाफ	२६१	२१८ १९
४८० देवद्रव्यग्रहणफ	२६१	२२०
४८१ प्रशसाहृतदान	२६२	२२१

	श्लोक	श्लोक
४८२ निष्फलद्रव्य	२६२	२३२
४८३ देवादिद्रव्यहरण फल	२६२	२३३
४८४ स्मरणकर न देनेका फल	२६३	२३४-२५
४८५ लिखितादत्तदानफल	२६३	२३६
४८६ वचन देकर न देनेका फल	२६३	२३७
४८७ मर्यादा के भीतर न देना	२६४	२३८
४८८ अयोग्यधनप्रदणफल	२६४	२३९
४८९ उन्ही के फिकर बनते हैं	२६४	२३०
४९० विचारकर या वचन देकर न देने का फल	२६४	२३१
४९१ पुण्यपापभेद	२६५	२३२
४९२ दातावोंकी शक्ति देखकर याचना करें	२६५	२३३-३४
४९३ दाता के प्रति क्रोध नहीं करनेका उपदेश	२६६	२३५
४९४ सफलजीवन	२६६	२३६-३७
४९५ प्रसादलक्षण	२६६	२३८
४९६ पुण्यात्माओंकी वृत्ति	२६७	२३९-४०
४९७ देव व ऋषिसेवाफल	२६८	२४१
४९८ देव व गुरु आदिकाे प्रति दुर्भचननिषेध	२६८	२४२
४९९ अ-योंसे द्वेष करनेका निषेध	२६८	२४३
५०० अ-यस्त्री गुणरक्षण	२६९	२४४
५०१ पापरतोंको, सुख नहीं मिलता है	२६९	२४५
५०२ केवल्यादिका निंदाका निषेध	२६९	२४६
५०३ देवगुरुके प्रति विघ्न न करने का उपदेश	२७०	२४७
५०४ विधिकी विचित्रता	२७१	२४८
५०५ धर्म कार्य में विघ्न न करने का उपदेश	२७१	२४९-५३
५०६ उपसहार	२७४	२५४

नवमोऽध्यायः ।

औषधिदानविधानम्

५०७	मंगलाचरण व प्रतिज्ञा	२७५	१
५०८	उत्कृष्टजैन	२७५	२
५०९	वासल्यगुण	२७५	३
५१०	योगियोंकी प्रकृति के अनुकूल आहार देवें	२७६	४
५११	आदरगुण	२७६	५
५१२	आदर न करनेवाला मूर्ख मिथ्यादृष्टि है	२७६	६
५१३	साधुओंको औषधि देने की विधि	२७७	७
५१४	प्राग्भक्तादि औषधसेवम फल	२७७	८
५१५	अन्तरभक्तादिफल	२७८	९
५१६	भोजन समय	२७८	१०
५१७	भोजनविधि	२७९	११-१२
५१८	औषधि दानफल	२८०-२८१	१३-१४
५१९	पात्रनिंदासे रोग दूर नहीं होता है	२८१	१५
५२०	दुष्टजन	२८२	१६-१७
५२१	उपसंहार	२८३	१८

दशमोऽध्यायः ।

शास्त्रदानविधानम्

५२२	शास्त्रकी निरुक्ति	२८४	१
५२३	शास्त्रका महत्त्व	२८४	२
५२४	धर्मक्रियाओंकी सिद्धि	२८४	३
५२५	केवलज्ञानकी सिद्धि	२८४	४
५२६	मिथ्याज्ञाननाश	२८५	५
५२७	शास्त्रप्रकाशन	२८५	६

	पृष्ठ	श्लोक
५२८ लोकका उपकार	२८५	७
५२९ लोकका उद्धार	२८६	८
५३० शास्त्रप्रतिष्ठा	२८६	९-१०
५३१ शास्त्रदानफल	२८६-८७	११-१३
५३२ पवित्रकार्य में धनव्ययका विचार न करें	२८७	१४-१५
५३३ विनयका महत्त्व	२८८	१६
५३४ शास्त्रपठनेयोग्यस्थान	२८८	१७
५३५ पुस्तकादिदानफल	२८८	१८
५३६ गुरुभक्तिका फल	२८९	१९
५३७ सज्जन कभी शास्त्राध्ययन छोड़ते नहीं	२८९	२०
५३८ पुत्रका अज्ञान दूर करने का उपदेश	२८९	२१
५३९ शास्त्रदानफल	२९०	२२
५४० जिनविम्बपूजाफल	२९०	२३
५४१ साधुसेवाफल	२९१	२४-२५
५४२ अल्पानल्पगुणियों की पूजा	२९१	२६
५४३ अल्पानल्पज्ञानियों की पूजा	२९१	२७
५४४ द्रव्यसहायसे विद्वानोंको तैयार करने का फल	२९२	२८
५४५ दान देते समय सज्जन प्रमाण नहीं करते	२९२	२९-३०
५४६ दानहीन संपत्ति व्यर्थ है	२९३	३१
५४७ विद्वानोंका अपमान न करें	२९३	३२
५४८ शास्त्रपठनेवालोंको इतर काममें लगानेका फल	२९४	३३
५४९ प्रसिद्धगुरुका नाम लेना	२९४	३४
५५० ज्ञानसाधनावसरणफल	२९४	३५
५५१ ज्ञानसाधनदहनफल	२९४	३६
५५२ गुरुबोके धिनिय का फल	२९५	३७

	पृष्ठ	श्लोक
५५३ अज्ञानी उल्ट	२९५	३८
५५४ आगमपर मलिनयज्ञाच्छादनफल	२९५	३९
५५५ अधिनय फल	२९६	४०-४१
५५६ साधुजनोंकी परोक्षमें निंदा न करें	२९६	४२
५५७ गुरुके प्रति क्रोधका निषेध	२९७	४३
५५८ अन्यनिंदाफल	२९७	४४
५५९ मूर्खोंका शाप कुछ नहीं कर सकता है	२९८	४५
५६० गाली देनेवालोंके लिए प्रायश्चित्त नहीं है	२९८	४६
५६१ विना शुद्धि के दान पूजा व्यर्थ है	२९९	४७
५६२ शास्त्रादि के प्रति उदासीन न हों	२९९	४८
५६३ शास्त्रपठन निषिद्धस्थान	२९९	४९
५६४ मूर्ख लोग विद्वानोंका अनादर करते हैं	३००	५०
५६५ शास्त्रोपदेशकके अभिप्राय का घात न करें	३००	५१
५६६ उपदेशकोंके प्रति उदासीन नहीं होवे	३००	५२
५६७ उदासीन लक्षण	३००	५३
५६८ विद्वानोंके अनादरसे होनेवाली दस बातें	३०१	५४
५६९ अल्प वेतनका निषेध	३०१	५५
५७० पुस्तकादिन्यासापहरणनिषेध	३०२	५६
५७१ इस से ज्ञानदर्शनावरण कर्मका बंध होता है	३०२	५७
५७२ मिथ्यादृष्टि	३०२	५८
५७३ कलिकालमें शास्त्रस्वाध्यायकी दशा	३०३	५९
५७४ मायाचारसे ज्ञानादि गुण प्रकट नहीं होते हैं	३०३	६०
५७५ दुराचारी विद्वानोंको कष्ट देते हैं	३०३	६१
५७६ जिनागमकी रक्षा करो	३०४	६२
५७७ उपसंहार	३०४	६३

इति शास्त्रदानविधानम् ।

एकादशोऽध्यायः ।

भावलक्षण विधानम् ।

	पृष्ठ	श्लोक
५७८ राजाके समान पुण्यपरिकरोंको मिलाना चाहिए	३०५	१
५७९ दुष्टोंके हृदय में जिनमुनि आदि को प्रति दया भाव नहीं रहता	३०५	२
५८० जीवोंके परिणामभेद	३०६	३-५
५८१ कोई ककडीके समान परिणामवाले होते हैं	३०६	६
५८२ कोई कचरियाके समान होते हैं	३०७	७
५८३ कोई जम्बूफल के समान होते हैं	३०७-३०८	८-९
५८४ कोई कंध के तुल्य होते हैं	३०८	१०-११
५८५ कोई जलौक के तुल्य होते हैं	३०८	१२
५८६ कोई कुत्ते के तुल्य होते हैं	३०९	१३-१४
५८७ कुत्तेके समान कृतज्ञ बनना चाहिये	३०९	१५
५८८ कुत्ते के समान नीच दाँवोंको ही ग्रहण करते हैं	३१०	१६
५८९ कोई भेड़ियेके तुल्य होते हैं	३१०	१७
५९० कोई मत्स्यके समान हिताहित नहीं सोचते	३१०	१८
५९१ आपसमें द्वेषभाव नहीं करें	३१०	१९
५९२ कोई वेश्याके तुल्य होते हैं	३११	२०
५९३ कोई भासलोभी मछली के तुल्य होते हैं	३११	२१
५९४ कोई कद्वार के समान होते हैं	३११	२२
५९५ कोई जमान खोदनेवाले के तुल्य होते हैं	३११	२३
५९६ कोई बंदरके सदृश सप्तासमें घूमते हैं	३१२	२४
५९७ कोई मयूर के समान मदकपायी होते हैं	३१२	२५
५९८ हिंसाको सुनकर सृजम भाग जाते हैं	३१२	२६
५९९ कोई कुत्तेके सदृश सृजनोंसे ईर्ष्या करते हैं	३१२	२७

	पृष्ठ	श्लोक
६०० कोई परोपदेशमें पंडित होते हैं	३१३	२८
६०१ कोई बैलके तुल्य होते हैं	३१३	२९
६०२ कोई पिंगलके तुल्य मिष्टवचनी होते हैं	३१३	३०
६०३ कोई चिम्रोडतुल्य होते हैं	३१३	३१
६०४ कोई सिंहके तुल्य पाप कमा लेते हैं	३१४	३२
६०५ कोई संकेतादिसे प्रणाम करते हैं	३१४	३३
६०६ कोई बिछीके तुल्य हिसातुर होते हैं	३१४	३४
६०७ कोई हिसानंदी होते हैं	३१४	३५
६०८ कोई कर्म के तुल्य भ्रमण करते हैं	३१५	३६
६०९ पापी उल्लू के तुल्य धर्मको देखते नहीं	३१५	३७
६१० कोई चूहेके तुल्य विवेकहीन होते हैं	३१५	३८
६११ कोई कौबेके तुल्य मर्मभेदी होते हैं	३१५	३९
६१२ कोई मनुष्योंका नाश करते हैं	३१६	४०
६१३ कोई टृणके तुल्य होते हैं	३१६	४१
६१४ कोई गाय बैलके समान स्त्री देखकर संतुष्ट होते हैं	३१६	४२
६१५ कोई बलात्कारसे परस्त्रीगमन करते हैं	३१६	४३
६१६ कोई बाह्यतपसे पापसंचय करते हैं	३१७	४४
६१७ कोई कैदीके तुल्य भोगकी इच्छा करते हैं	३१७	४५
६१८ दुष्टोंके लिये उपकार अपकारके लिये होता है	३१७	४६
६१९ कोई कर्मफल देता है, कोई नहीं देता है	३१८	४७
६२० पापोदयसे प्राप्त संपत्तीको भोग नहीं सकते	३१८	४८
६२१ कोई दानादिमें विघ्न उपस्थित करते हैं	३१८	४९
६२२ पापोदय होनेपर रमाके तुल्य मृत्युको प्राप्त होते हैं	३१८	५०
६२३ कुत्तेके पेटमें घीके तुल्य पापियोंमें धर्म नहीं ठहरता है	३१९	५१

६२४ किसी की नीचसंगतिसे धर्मधारण की इच्छा नष्ट होती है	३१९	५२
६२५ मिथ्यादृष्टिमें द्रव्यदान, भक्ति आदि से दर्शन, पुण्य नष्ट होते हैं	३१९	५३
६२६ कहीं २ आमकुंभके तुल्य धर्म नहीं ठहरता है	३१९	५४
६२७ योग्यस्थानको देखकर पुण्यबीजका वपन करें	३१९	५५
६२८ अकार्यसे पाप बंध होता है	३२०	५६
६२९ पापकर पुण्य	३२०	५७
६३० पुण्यकर पाप	३२१-५८-५९	
६३१ पापकर पुण्य	३२१	६०
६३२ कोई पागल कुत्ते के सदृश होते हैं	३२१	६१
६३३ कोई अंतराय करनेवाले होते हैं	३२२	६२
६३४ स्वामिद्रोहादिसे पापसंचय होता है	३२२	६३
६३५ जारादिकोंको दानादिक का निषेध	३२२	६४
६३६ दाता की निंदा नहीं करें	३२२	६५
६३७ द्रव्यको सत्पात्रमें देनेका उपदेश	३२३	६६
६३८ परिग्रहसे मन सदा चंचल होता है	३२३	६७
६३९ पुण्यप्रभाव से विघ्न नष्ट होते हैं	३२४	६८
६४० दर्शनचारित्ररहितज्ञान	३२४	६९-७०
६४१ गुरुवोंकी अनुमतिके बिना चारित्रपालन निषेध	३२४-३२५	७१-७२
६४२ व्यर्थ अर्थ	३२५	७३
६४३ त्रिवेकीको पापचोर स्पर्श नहीं करते	३२५	७४
६४४ सम्यग्दृष्टिको दीन समझकर याचक छोड़ देते हैं	३२६	७५
६४५ परिग्रहक्षणतापर सदा अस्वस्थ रहता है	३२६	७६

	पृष्ठ	श्लोक
६४६ याचितवस्तु न मिला तो दाताको छोड़ देते हैं	३२६	७७
६४७ याचकोंको लज्जा आदि नहीं रहते	३२७	७८
६४८ दुर्जनसंगतिसे सज्जन भी दोषी होते हैं	३२७	७९
६४९ खियोंका बल्लभ कौन है ?	३२७	८०
६५० देवकार्यमें विघ्न डालने का फल	३२७	८१
६५१ छिद्रान्वेषों महापापी होता है	३२८	८२
६५२ देवस्थानादिसे द्रोह नहीं करें	३२८	८३
६५३ पापीको प्रामाधिपत्य आदि प्राप्त नहीं होसकते	३२८	८४
६५४ सम्यग्दृष्टिका आदर करनेका वचन देकर उदासीन नहीं होवे	३२८	८५
६५५ कंजूसका घर अपवित्र होता है	३२९	८६
६५६ पुण्यक्षेत्रको स्पर्श नहीं करनेवाले सूतकी जन सच्चरित्र होते हैं	३२९	८७
६५७ पूजाके नामसे द्रव्यापहरण फल	३२९	८८
६५८ स्वाम्यादि द्रव्यापहरणफल	३३०	९०
६५९ पात्रके बहानेसे द्रव्यापहरणफल	३३०	९१
६६० पुण्यवान् को पापकर्म आश्रय नहीं करते हैं	३३०	९२
६६१ अशुभपरिणामसे पापासन्न	३३०	९३
६६२ जैनमुनियोंके समाधिभंगफल	३३१	९४
६६३ पापमीठ गुरुजनोंके आसनपर नहीं बैठते	३३१	९५-९६
६६४ सज्जन पापकार्य को त्याग दें	३३१	९७
६६५ तपश्चरणसे सुख	३३२	९८-९९
६६६ आचरणके अनुसार फल	३३२	१००
६६७ स्त्रक्षेत्रको छोड़नेवाला पापी है	३३३	१०१
६६८ मातापितादिकों की निंदाका फल	३३३	१०२

	पृष्ठ	श्लोक
६६९ स्वद्रव्यको छोड़कर परद्रव्यका अपहरण न करें	३३३	१०३
६७० देवद्रव्यापहरणनिषेध	३३४	१०४
६७१ देवद्रव्यादिसे ईर्ष्या नहीं करें	३३४	१०५
६७२ देवद्रव्यापहरणका प्रत्यक्ष फल	३३५	१०६
६७३ पंचपापोंके त्यागने का उपदेश	३३५	१०७
६७४ शुद्धिकी प्रतिज्ञा	३३५	१०८
६७५ जिनघर्म के अपवादको दूर करें	३३६	१०९-११०
६७६ अविभक्तोंकी शुद्धि	३३६	१११
६७७ विभक्तोंकी शुद्धि	३३६-३९	११२-२१
६७८ धनका उपयोग	३३९	१२२
६७९ शुद्धिविधान	३३९	१२३
६८० मंत्ररचनाकाल	३४०	१२४

संपादकीय निवेदन.

श्रावकोंका अनुदिनका कर्तव्य इत्यादि दत्ति है। जिस घरमें दान व पूजाके लिए स्थान नहीं है वह घर नहीं स्मशानभूमिके समान है। जिस संपत्तिका उपयोग दानपूजा कार्यमें नहीं होता है उस संपत्तिका होना न होना बराबर है। इस लिए महर्षि कुंदकुंदस्वामीने आदेश दिया है कि

दाणं पूजा मुखं सावयधम्मं ण सावया तेण विणा ।
दान और पूजा ये दो ही श्रावकके मुख्यकर्तव्य हैं। यदि श्रावक कहलाकर जो दान और पूजा नहीं करें तो समझना चाहिये कि वह श्रावक नहीं है।

लोकालिशायी पुण्यके कारणसे श्री त्रिलोकप्रभु तीर्थकर परमेष्ठी सर्वलोकहितकारी अक्षयदानको देते हैं। जिसके द्वारा लोकका उद्धार होता है। तीर्थकरप्रभुके दरवारसे अधिक पुण्यसूचक स्थान दूसरा नहीं है। उसके लिए समस्त भव्यप्राणी तरसते हैं। जहांपर त्रिलोकीनाथ दाता हैं और गणधरादिक महर्द्धिक ऋषि पात्र हैं वहांके दानका क्या वर्णन किया जाय। इसलिए आत्मकल्याणेषु सज्जनोंका कर्तव्य है कि उस अक्षयदानको देनेके सामर्थ्यको प्राप्त करें। उसके लिए अनेक भवोंसे आशादि लौकिक दान देनेका अभ्यास होना चाहिये। सारांशतः मोक्षमार्गके लिए दानकार्यकी परम आवश्यकता है। इसके बिना यह भव्य मुक्तिसाम्राज्यको सुखसे प्राप्त नहीं कर सकता है। संसार में परिभ्रमण करनेवाले प्राणियोंको स्वर्गमें जाकर कुछ काळ विश्रान्ति मिलती है और वहांके जीव अपनेको सुखी मानते हैं। परंतु मनुष्य लोकमें जो विशिष्टदान देते हैं उससे प्रभावित होकर जब वे पंचाश्वर्य करने के लिए आते हैं तब वे देव अपने जीवनको धिक्कारते हैं कि इतने सब वैभवोंकि होते हुए भी हम पात्रदान नहीं कर सकते

हैं। केवल उपचारभाक्ति कर सकते हैं, मुख्यभक्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए मनुष्यों का ही यह भाग्य है कि जहां पात्रदान देने की पात्रता है। ऐसे दुर्लभ मनुष्यभवं, इंद्रियपूर्णता, निरोगशरीर, कुल-जातिकी शुद्धि आदि साधनोंको पाकर भी जो दानादिक सत्कार्य नहीं करते हैं तो समझना चाहिये उनका संसार दीर्घ है।

इस ग्रंथमें चतुर्विधदानका सूक्ष्म विवेचन किया गया है। श्री परमपूज्य विद्वान् तपोनिधि स्व. मुनिराज सुधर्मसागरजी महाराज व स्व. धर्मवीर, सेठ रावजी सरखाराम, दोशी की प्रेरणासे इस ग्रंथका मैंने संपादन व अनुवादन किया है। खेद है कि इस ग्रंथके प्रकाशनके समये दोनों महापुरुष यहाँ नहीं हैं। परंतु आशा है कि परलोकमें उनकी आत्माओंकी शांति होगी।

इसमें इसके संशोधन के लिए दो ताडपत्र व दो हस्तलिखित इस प्रकार चार प्रतियां मिली थीं। परंतु लेखकोंकी कृपासे चारों ही प्रतियां अशुद्धियोंसे भरी थीं। तथापि हमने, यथामति, आर्षाधिरोधसे इस कार्यका संपादन किया है। कहीं दोष नजर आवे तो उसे विद्वद्गण सुधार लिये वह दोष हमारा समझें। उसके लिए ग्रंथकारको मठा बुरा न कहे यह निवेदन है।

ग्रंथका प्रकाशन अन्याधार्मिक सज्जनोंके सहयोगसे श्री सेठ गोविंदजी रावजी दोशीने किया है। हमारे मित्र पं. जिनदासजी शास्त्रीने प्रूफ संशोधनके कार्यमें हमें पूर्ण सहायता दी है। इस लिए उन सब सज्जनोंके प्रति हम कृतज्ञ हैं। यदि दानकार्यमें उद्युक्त श्रावकोंको इस ग्रंथका उपयोग होजाय तो हम अपना अर्मान सफल समझेंगे। इति।

विनीत, श्री

वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री,

(विद्यावाचस्पति)

महर्षिवासुपूज्यविरचित

दानशासनम्

मंगलाचरण

यस्य पादाब्जसद्वंधाघ्राणनिर्मुक्तकल्मषाः

ये भव्याः संति तं देवं जिनेंद्रं प्रणमाम्यहम् ॥ १ ॥

अर्थ— जिस भगवंतके अक्षय अनंतगुणों के प्रदान करनेमें दक्ष ऐसे पादकमलोंके सुगंधको सूँघकर भव्यजन रत्नत्रयात्मक धर्मके पालन करनेसे कर्ममलकलंकसे मुक्त होकर संसारपंकसे छूटते हैं ऐसे जिनेंद्र भगवंतको मैं भक्तिसे नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥

इस प्रकार आचार्य ग्रंथकी निर्विघ्नसमाप्तिके लिये मंगलाचरण कर आगे प्रतिज्ञाश्लोक कहते हैं:—

अष्टविधदानलक्षण

दानं वक्ष्ये न वारीव सस्यसंपत्तिकारणम् ।

क्षेत्रीप्तं फलतीव स्यारसर्वस्त्रीषु समं सुखम् ॥ २ ॥

अर्थ—आचार्य परमेष्ठी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस ग्रंथ में दानविषयका निरूपण करेंगे । परंतु सामान्यदानका नहीं । जिसप्रकार लोकमें पानी बरसता है, वह सभी प्रकारके भूमियोंमें जाकर सभी प्रकारकी सस्यवृद्धिका कारण बन जाता है और जिस प्रकार सभी

द्विष्योर्मे समान श्रेणीका सुख है, उस प्रकार हम दानका उद्देश न रखना चाहते हैं, हेयोपादेयज्ञानसे युक्त दानका ही हम निरूप्य करेंगे ॥ २ ॥

ग्रंथोपदेश्य पात्र.

शुद्धसद्दृष्टिभिः शुद्धपुण्योपार्जनलंपटैः ।

साद्धं ब्रूयादिमं ग्रंथं नेतरैस्तु कदाचन ॥ ३ ॥

अर्थ—यह ग्रंथ पंचविंशति-दोहरद्वित शुद्ध सम्यग्दृष्टियोंको एवं पात्रापात्रके भेदको समझनेवाले सप्तगुणों से युक्त होकर पुण्योपार्जन करनेमें तत्पर, ऐसे श्रावकोंके लिये ही उपदेश देने योग्य है । अन्य दर्शनज्ञानचारित्रसे रहित मिथ्यात्वियोंके साथमें इस ग्रंथका विवेचन नहीं करना चाहिये ॥ ३ ॥

दत्त्वा द्वित्रिगुणं करं च सकलां विष्टिं च कृत्वा प्रजाः ।

सद्बुधव्यवमात्तवप्रनिचये सम्पत्कफले निष्फले ॥

प्रत्यब्दं बहुस्रुक्रियाः क्रमकृतास्ताभिश्च ताः कुर्वते ।

भुक्त्वा सत्क्रममुत्तमं सुखभुजां वाञ्छन्ति जैनास्तथा ॥४॥

अर्थ—प्रजाजन दुगुना तिगुना कर राजाको देते हुए एवं राजाकी अनेक प्रकारसे सेवा करते हुए अपनी खेतको फलवान् बनानेके लिये उसमें प्रतिवर्ष बहुत प्रयत्न करते हैं । फिर भी यह निश्चय ही नहीं रहता है कि उसमें सफलता ही हो । पूर्वाचार्यक्रमसे आया हुआ दान-पूजादिसे उत्पन्न सुखको छोड़कर जैन भी उसी प्रकारके सावधजनित सुखको चाहने लगे हैं यह आश्चर्यकी बात है ॥ ४ ॥

दानका लक्षण

धर्मकारणपात्राय धर्मार्थं येन दीयते ।

यद्बुध्यं दानमित्युक्तं तद्धर्मार्जनपण्डितैः ॥ ५ ॥

अर्थ—आत्मीय सद्मर्मोपार्जनके लिये, धर्मानुकूल गार्हस्थ्य धर्मके

संचालनके लिये, अभयपरिपालन करनेवाले राजधर्मके पालनके लिये, उपर्युक्त तीनों उद्देश्योंको सिद्ध करने योग्य पात्रोंके लिये जो द्रव्य दिया जाता है, उसे व्यवहार निश्चय धर्मको जाननेवाले विद्वानोंमें दान कहा है ॥ ५ ॥

दानका भेद

सामान्यं दोषदं दानमुत्तमं मध्यमं तथा ।

जघन्यं सर्वसंकीर्णं कारुण्यौचित्यमपृथा ॥ ६ ॥

अर्थ—दान सामान्य, दोषद, उत्तम, मध्यम, जघन्य, संकीर्ण, कारुण्य और औचित्यके भेदसे आठ प्रकारसे वर्णित है ॥ ६ ॥

सामान्यदानलक्षण

राजा निजारिकृतसंगरवारणार्थं ।

प्रस्थापितं बलमिवावति सर्वमन्यैः ॥

जैनोत्सवोऽरिकृतविघ्नविनाशकेभ्यः

सामान्यमुक्तमखिलं सुजनैः प्रदत्तम् ॥ ७ ॥

अर्थ—अपनी शत्रुसेनाको निवारण करनेके लिये प्रेषित अपने मित्र राजाओंकी सेनाको राजा जिस प्रकार बहुत आदर विनयके साथ देखता है, उसी प्रकार जिनोत्सवमें उपस्थित होनेवाले विघ्नोंको दूर करनेके लिये सार्धमि माईयों के द्वारा दी गई सर्व प्रकारकी सहायता सामान्यदान कहलाता है ॥ ७ ॥

पात्रभेदाननालोच्य जैनान्धर्मक्षकानपि ।

सत्कृत्यान्नादिकं दत्तं दानं सामान्यमुच्यते ॥ ८ ॥

अर्थ—पात्रभेदोंका विभाग न करके, जिनोत्सवमें आये हुए जैनि-

१ उक्तं च—मर्धाद्यवंचको भूवाप्यवितुं स्वबलं सदा।

दत्ते यथोचितं द्रव्यं दानं सामान्यमीरितं ॥

योंको एवं अन्यधर्मप्रेक्षकोंको सत्कार करके भोजनादिसे संतुष्ट करना सामान्यदान कहलाता है ॥ ८ ॥

दोषदानका लक्षण.

निजपापार्जितं द्रव्यं द्विजेभ्यो ददते नृपाः ।

तैर्नष्टा राजभिर्विमा दानं दोषदमुच्यते ॥ ९ ॥

अर्थ— राजा लोग अपने पापसे उपार्जित द्रव्यको ब्राह्मणोंको दान देते हैं तथा उन पापोपार्जित द्रव्यसे वे द्विज विगडते हैं । इस प्रकारके दानको दोषद् दान कहते हैं ॥ ९ ॥

उत्तमदानका लक्षण.

श्रीमज्जिनैन्द्रसाकल्यरूपधारिमुनीश्वरान् ।

सत्कृत्य दत्तमन्नादिदानमुत्तममरितम् ॥ १० ॥

अर्थ—श्रीभगवान् जिनैद्रके साक्षात् रूपधारी दिगंबर मुनियोंको सत्कार कर विधिप्रकार आहारादि-दान देना उत्तमदान कहलाता है ॥ १० ॥

मध्यमजघन्यदान लक्षण.

दत्तं मध्यमपात्राय दानं मध्यममुच्यते ।

द्रव्यं जघन्यपात्राय जघन्यं दानमिष्यते ॥ ११ ॥

अर्थ—एकदेशत्रयवारी मध्यमपात्रके लिए प्रदत्तद्रव्य मध्यमदान और जघन्यपात्र के लिए प्रदत्त द्रव्य जघन्यदान कहलाता है ॥ ११ ॥

संकीर्णदानका लक्षण.

जिनोत्सवसमाहृतपात्रापात्रादिकानपि ।

सत्कृत्य दत्तमन्नादि दानं संकीर्णमरितं ॥ १२ ॥

अर्थ—जिनोत्सवके लिए निमंत्रित अर्थात् पंचकल्पाणिकप्रतिष्ठा इत्यादि कार्योंमें बुलाए गए अथवा जिनभक्तोंके विवाहादिकार्योंमें आमंत्रित पात्र, अपात्र आदिको योग्य उपचार कर आहार, वस्त्र, तांबूल इत्यादिसे सत्कार करना संकीर्णदान कहलाता है ॥ १२ ॥

कारुण्यदानका लक्षण.

रोगिणं निगच्छितं च बाधितं दण्डितं क्षुधितमंगुपातितं ।

बह्विपीडितमवत्यवेक्ष्य कारुण्यदानमिदमीरितं बुधैः ॥ १३ ॥

अर्थ—रोगी, गलानी, बंधनबद्ध, दुःखी, दण्डित, भूखा, पानीमें गिरे हुए, अग्निमें जलते हुए मनुष्य को देखकर करुणासे रक्षा करना उसे कारुण्यदान कहते हैं ॥ १३ ॥

औचित्यदानका लक्षण.

जैनबंधुयुगसेवनातुरान्स्कंधवाहकजनानपि नीचान् ।

तर्पयंत्यशनर्वाटिकाभिरौचित्यदानमिदमुक्तमार्हितैः ॥ १४ ॥

अर्थ—जिनेंद्र भगवंतकी सेवा करनेमें तत्पर नीच जात्युत्पन्न पल्लकी ढोनेवाले मनुष्योंका भोजन, तांबूल इत्यादिसे सत्कार करना औचित्यदानके रूपमें जैनाचार्योंने कहा है ॥ १४ ॥

यो राजा वधकोऽनृतो धनहरोऽन्यस्त्रीहरस्सस्पृहः ।

संतस्तद्विषयं श्रयंति न सदा नो विश्वसंतीह तं ॥

तस्मै नो ददते घनादि च यथा तद्वद्गुणी धार्मिको ।

दाता दानफलान्यथा खलु तथा रत्नानि भाग्यानि च ॥१५

अर्थ—जो राजा हिंसा करता हो, झूठ बोलता हो, परस्त्री और परधनके हरण करनेमें आसक्त हो, लोभी हो, उस राजाके देशको सज्जन लोग आश्रय नहीं करते हैं और न उसे कोई विश्वास करते हैं और उसे घनादिकसे सत्कार भी नहीं करते हैं। इसी प्रकार धार्मिक कहलानेवाले दानी मनवचनकायकी शुद्धिसे रहित होकर हिंसादिक क्रियामें प्रवृत्त होंगे तो उन्हें दानका कोई फल नहीं मिल सकता है अपितु उसका ऐश्वर्य पापके कारण दिनप्रति दिन घटता ही जाता है ॥१५॥

१ यो दत्ते गायकादिभ्यः काले काले यथोचित ।

प्रात्वापवादमीत्या वा दानमौचित्यमीरितं ॥

कलिकालके राजा.

टंका इव राजानः सुकृतशिलोच्चयविदारका एव स्युः ।
पुण्यं प्रहिजलमिव ते नदीस्याभं विचिन्वन्तं पापं ॥ १६ ॥

अर्थ—कलिकालके राजा टंकेके समान होते हैं । जिस प्रकार टंक पत्थरको विदारित करता है, उसी प्रकार वे भी पुण्यरूपी शिलाको विदारित करते हैं । ये लोग कुएके जलके समान पुण्य और नदीके जलके समान पापको अर्जन करते हैं अर्थात् थोड़ा तो पुण्य और बहुत पाप अर्जन करते हैं ॥ १६ ॥

भक्तद्वेषी खलपीतः सतृष्णो हितरुद्जडः ।

मोहवानाहितेच्छो वा अ्वरी वा भाति सूपतिः ॥ १७ ॥

अर्थ—पापोदयसे यह राजा भक्तोंका द्वेषी, दुर्जनोंका मित्र, लोभी, हितैषियोंका शत्रु, अज्ञानी एवं अपने अहितको चाहनेवाला एक अवरप्रस्त मनुष्यके समान रहता है ॥ १७ ॥

और भी इसी विषयको स्पष्ट करते हैं.

यद्यद्वर्णानुसंक्रांतास्तत्तद्वर्णानुगामिनः ।

स्फटिका इव राजानो भासन्ते गणिका इव ॥ १८ ॥

अर्थ—दुष्टदृश्यके राजाएग वेश्याओंके समान होते हैं । जिस प्रकार स्फटिक जिस २ वर्णके पदार्थोंसे घिरता हो उसीका अनुकरण करता है अर्थात् उसी वर्णसे दिखता है । उसी प्रकार कलिकालके राजा जैसा रंग दीखे वैसे पलटते जाते हैं । राजाओंका हृदय विश्वास करनेयोग्य नहीं है ॥ १८ ॥

दुर्भावास्सकषायाश्च कृतदानतपःफलाः ।

जीवा भवंति राजानः पापकृत्पुण्यवर्द्धनाः ॥ १९ ॥

अर्थ—पूर्वजन्ममें जिन्होंने छोटे भाव और कषायोंसे युक्त होकर

दान, तप इत्यादि किए हों, ऐसे जीव पापामिश्रिके लिए प्राप्त पुण्यसे राजा होकर इस भवमें उत्पन्न होते हैं ॥ १९ ॥

राजदेहका सामर्थ्य

ये सप्ततलसौधस्य भारमेव वहन्ति ते ।

सारस्तंभा इवाभाति राजानः पापपुण्यकाः ॥ २० ॥

अर्थ—जिस प्रकार कोई मजबूत खंभे सातमंजिलकी महलका भी भार धारण करनेके लिए समर्थ होते हैं, उसी प्रकार राजदेह भी प्रजावोंके दुष्टशिष्ट व्यवहारोंमें योग देकर पुण्य-पापोंका उपार्जन करते हैं ॥ २० ॥

आत्मकृतपुण्यशक्तिः स्वार्जितवहुपापभारवहनाय स्यात् ।

व्याघ्रस्य सर्वमृगपशुवधपटुता पापभारवहनायैव ॥ २१ ॥

अर्थ—संपूर्ण प्राणियोंको मारनेमें प्राप्तचातुर्य व्याघ्रके लिए पापोपार्जन का ही कारण है, उसी प्रकार दुष्ट राजावोंके द्वारा उपार्जित पुण्य केवल पापभारको वहन करनेके लिए ही होता है ॥ २१ ॥

प्राक्षणशरीरका सामर्थ्य ।

रंभास्तंभा यथा सौधभारमत्र वहन्ति किं ।

विप्रा रंभोपमा राजपापभारं वहन्ति किं ॥ २२ ॥

अर्थ—केडेके वृक्षका खंभा क्या महलके भारको धारण कर सकता है ? नहीं । इसी प्रकार क्या राजाके पापके भारको प्राक्षण धारण कर सकते हैं ? नहीं ॥ २२ ॥

पौडशवर्णसुवर्णं सुरत्नसंकीलनोचितं नान्यस्मै ।

बोहुं मुशास्त्रभारं दत्ता विप्रा न पापभारं नैव ॥ २३ ॥

अर्थ—जिसप्रकार सोहटंचका सोना रत्नोंको धारण करनेके लिये योग्य होता है अर्थात् दुर्द सोनेमें रत्न जड़नेसे विशेष शोभा आती है, अन्य

कार्पासोंमें वह नहीं लिया जाता, इसी प्रकार ब्राह्मण भी शास्त्रोंके ज्ञान-
भारको वहन करनेके लिये समर्थ हैं। पापभारको धारण करनेके लिये
वह योग्य नहीं है ॥ २३ ॥

शालिसस्योपमा विप्रा नित्यपुण्यक्रियान्विताः ।

राजानोजद्रिनिभास्तेषां तेष्वभारं वहन्ति किं ॥ २४ ॥

अर्थ—नित्य पुण्यक्रियामें संलग्न ब्राह्मण शालिसस्य (धान)
के समान हैं, राजालोग पहाड़ के समान हैं, इसलिये राजाओंके
पापभारको वे ब्राह्मण किस प्रकार धारण कर सकते हैं ? ॥ २४ ॥

शरस्त्ववसारवन्न स्याच्छिग्रुः खदिरवन्न च ।

काराचवन्न मंदारो विमो भूपालवन्न च ॥ २५ ॥

अर्थ—जिसप्रकार लोकमें दर्भ बांसके समान नहीं हो सकता
है। सैजिनका पेड़ खैरके समान नहीं होसकता है। मंदारवृक्ष काराचके
समान नहीं बन सकता है। इसी प्रकार ब्राह्मण राजाके समान कभी
नहीं बन सकता है ॥ २५ ॥

कुदान स्वरूप.

पापार्पितार्थदाता स्याद्राजा क्षुब्धान्नदानुवृत् ।

विमः पापार्थमादाता मृतिमेति शुको यथा ॥ २६ ॥

अर्थ—पापोपार्जित धनको दान करनेवाला राजा विषमिश्रित
अन्नको दान करनेवालेके समान है। उस पापधनको लेनेवाला ब्राह्मण
विषाहारपरीक्षित तोतेके समान मरणको प्राप्त करता है अर्थात् भ्रष्ट
होता है ॥ २६ ॥

वस्त्रं कच्चरमग्निदग्धमनवं भिन्नं नवं खण्डितम् ।

स्त्रीकीलाखुभिरर्जुनं सकपटं सम्यक्परीक्ष्याधिपाः ॥

आहारादिमुभोज्यवस्तु सकलं दाने स्वशुक्तौ सदा ।

भुजाना दुरितापितं धनमलं यच्छंति चित्रं नृपाः ॥ २७ ॥

अर्थ—राजगण अपने भोगोपभोग में और बंधुबंधवधोके रक्षणमें अत्यंत सावधान रहते हैं । ये अपने परिभोगके लिए अथवा स्वजनोके उपयोगके योग्य, खरब, अग्निसे जला हुआ, पुराना, नवीन अपितु खंडित, दीमक लगा हुआ, चूहेले काटा हुआ द्रव्य काममें नहीं लेते हैं । चांदीसे मिला हुआ सोना भी काममें नहीं लेते हैं । आहारादि द्रव्योंको अपने तथा दूसरोंके उपयोगमें लेते समय अच्छी तरह परीक्षा कर लेते हैं । फिर भी आश्चर्यकी बात यह है कि राजगण पापार्जित-द्रव्य दानमें देते हैं ॥ २७ ॥

प्रज्वलज्ज्वालकं वन्हिमादाय स तृणालयं ।

दहन्दापायिता दानमेनोऽर्पितमिवावर्धो ॥ २८ ॥

अर्थ—जो व्यक्ति इस प्रकार पापार्जित द्रव्यको राजासे दान दिलाता हो वह सधमुचममें जलता हुई अग्निको ले जाकर धारके मकान में डाल रहा है ऐसा समझना चाहिये ॥ २८ ॥

कुदानफल.

पूर्वापतोऽथजाताथे सहस्राधिकतां वहन् ।

शिष्टविप्रकुलद्रोहादाता मच्छति दुर्गतिम् ॥ २९ ॥

अर्थ—शिष्टब्राह्मणोंके कुलद्रोही राजा पापार्जित धनको दान देकर पहिलेकी अपेक्षा भी सहस्रगुना पाप कमाकर परमधमें नरकादिदुर्गति को प्राप्त करता है ॥ २९ ॥

सहनशीलता.

दृष्ट्वाशीविपददुस्स्थलमिदं पीत्वा विपं भो भिषक् ।

दत्त्वा श्वेदहरौपथं विपमरं प्रोन्मूल्य मां रक्षतात् ॥

इत्यानम्रकुटाष्टिवध भव भो धर्मज्ञवैद्यातुरा— ।

वेवं वीरतरौ भटाविव सदा तेपामधीशामिव ॥ ३० ॥

अर्थ—आर्शाविषसर्पके द्वारा काटा गया मनुष्य दानताको धारण

कर बैठसे जिस प्रकार कहता है कि “ कृपानिधान वैद्यराज ! मेरे ऊपर दया करके सर्पके द्वारा काटे हुए स्थलको आप देखकर तथा चूसकर विषहर औषधि देकर मेरी रक्षा कीजिये ”, आचार्य कहते हैं कि भौ धर्मको जाननेवाले पुरुष ! तू उस प्रकार दीनता धारण न कर ! एक होशियार वैद्यके समान, रणभटके समान या सेनापतिके समान बनना सीखो । सारांश यह है कि कष्टकालमें भी दीनता धारण न कर धैर्यके साथ उसे सहन करना चाहिये ॥ ३० ॥

गायत्री दौषहर्त्रां यद्बुदितबलतो राजपापापितार्थं ।

स्वीकुर्वन्मर्त्यदोषं हरति किञ्च सदा ध्यायतां ब्राह्मणानां ॥

विघ्नांस्तैरुत्थिताद्यं तद्बुदितबलवद्दीनतायाचकत्वं ।

तज्जं किं हति वंध्यातुजफलसदृशं नार्थिनां पुण्यदानं ॥३१॥

अर्थ— ब्राह्मणोंका गायत्री-मंत्र (पंच नमस्कार-मंत्र) सर्व दोषको दूर करनेवाला है । जिसके उदयसे यह मनुष्य राजाके पापोपार्जित दोषको भी दूर कर सकता है । बडे २ विघ्न उससे दूर होते हैं । राजाके आश्रयको पाकर पापधनके लिए दीनता या याचकवृत्ति करनेमें कोई लाभ नहीं है । वह बंध्यासुतके समान कोई फल देनेवाली क्रिया नहीं है । इससे पुण्यलाभके बजाय पापका ही संचय होता है ॥३१॥

फलकच्छत्रकवचकरा इव दयालवः ।

निर्दोषाहारदातेव पात्रदातार उत्तमाः ॥ ३२ ॥

अर्थ— युद्धस्थानमें काममें आनेयोग्य ढालकी मूठ, कवच, छत्रको तैयार करनेवाले जिसप्रकार दयालु होते हैं, जिस प्रकार निर्दोष आहार देनेवाला दयालु होता है उसी प्रकार निर्दोष पात्रको दयासे दान देनेवाले उत्तम दाता कहिये ॥ ३२ ॥

रजकाः कच्चरं क्षारचूर्णादिविधिभिर्यथा ।

पूतं कुर्वति शुरवो राजाद्यं नाशयंत्ययैः ॥ ३३ ॥

अर्थ—जिस प्रकार धोबी वस्त्रको मसाला, सोडा इत्यादिके घोकर साफ करते हैं उसी प्रकार गुरुजन राजाके पापको पुण्योंके द्वारा दूर करते हैं ॥ ३३ ॥

किं नीचकल्पिताहारमाहरन्नुत्तमा यथा ।

तथा पापार्पितं द्रव्यं न गृह्णन्ति द्विजोत्तमाः ॥ ३४ ॥

अर्थ—क्या नीचकुलोत्पन्नोके द्वारा पकाये हुए भोजनको उत्तम मनुष्य ग्रहण करते हैं ? नहीं । इसीप्रकार उत्तमद्विज पापसे कमाये हुए द्रव्यको ग्रहण नहीं करते हैं ॥ ३४ ॥

परध्वीजारसंधानकारिणं च यथा नृपः ।

साधं दापयितारं यथापयिष्यति दुर्गतिं ॥ ३५ ॥

अर्थ—धर्मात्मा राजा जिसप्रकार परस्त्रीलंपटी, अन्यायी, चोर इत्यादिको दण्ड देता है उसी प्रकार पापोपार्जित धनको दान देनेवाला राजा भी नरकादि दुर्गतिको प्राप्त करता है ॥ ३५ ॥

वाञ्छोप्यन्यधनादाने पापमित्युदिते सति ।

मुक्त्वा धावत्यस्पृशन्स बालाद्बालोऽपि वस्तुहत् ॥ ३६ ॥

अर्थ—परपदार्थोंके ग्रहण करनेमें तत्पर ऐसे बालकको भी यदि यह कह दिया जाय कि छे ! यह परपदार्थ है इसको ग्रहण करना पाप है तो वह उसको छोड़कर दौड़ता है । ऐसी अवस्थामें पापाचरणसे द्रव्य कमानेवाला राजा बालकसे भी अधिक मूर्ख है ॥ ३६ ॥

न वाञ्छन्ति न श्रुष्वन्ति न स्मरन्ति यथा बुधाः ।

वाग्दत्तकन्यां भूपाघदत्तं वित्तं तथा द्विजाः ॥ ३७ ॥

अर्थ—जिस प्रकार दूसरोंको वाग्दानपूर्वक दी हुई कन्याको उत्तम पुरुष इच्छा नहीं करते हैं और न स्मरण करते हैं उसी प्रकार ब्राह्मण लोग राजाके पापोपार्जित धनके दानकी वांछा न करें ॥ ३७ ॥

ग्राह्योर्थः सागसां राज्ञा नान्यैरत्र यथा तथा ।

धर्मापराधिनां देवपूजायोग्यो बुधैर्न च ॥ ३८ ॥

अर्थ—पारी राजावोका धन राजावोके द्वारा ही ग्रहण करने योग्य हैं । अन्योके द्वारा नहीं । अथवा इस लोकमे धर्मापराधियोंका द्रव्य देवपूजादि कार्यमें लिया जा सकता है । अन्य उत्तम पुरुष उसे ग्रहण नहीं करें ॥ ३८ ॥

इसलिए दाता और पात्रकी प्रवृत्ति निर्दोष होनेपर ही दानकी यथार्थ सिद्धि होती है ।

इत्यष्टविधदानलक्षणम् ।

१ चण्डांशोरवलोकनादिव जगद्भाव्यधकारैर्भूतं
कल्याणं च सकालिकं हुतभुजस्तापाद्यथा शुध्यति ।
तद्ब्रह्मानुद्धिमानुकोटिसदृशप्रद्योततीर्थिकर-
थीपूजास्वयसेवनोचितमिदं बुधेन दत्तं धनम् ॥

किंच—

सागसार्थो नृपैस्सेव्यो न सेव्यो नृपसंबन्धैः
देवपूजाचितं दोषि विस्रं नाम्यस्य चोचितं ॥

दानविधिद्रव्यदातृपात्रलक्षणः

प्रणम्य जिनभास्वतपज्ञानध्वांतभेदिनं ।

विध्यर्थपात्रदानृणां वक्ष्ये लक्षणमुत्तमम् ॥ १ ॥

अर्थ—अज्ञानरूपी अंधकारको नाश करनेवाले जिनेंद्रसूर्यको नमस्कार कर उत्तम दानकी विधि, द्रव्य, दाता और पात्रका लक्षण कहूंगा । इस प्रकार आचार्य प्रतिज्ञा करते हैं ॥ १ ॥

येऽन्यानन्यधनानि चान्यमुकृतान्यन्याधमन्यार्जितं ।

त्रैरत्नं परदृष्टिवोधचरितं दुर्वृत्तमन्यस्य वा ।

दातारः समनुग्रहाय ददते दानानि चात्मक्षयम्

पात्रापात्रविचारशून्यमनसः कर्माणि ते चिन्वते ॥२॥

अर्थ—कोई पात्र अपात्रके विवेकरहित मनुष्य दूसरोंकेप्रति अनुग्रहसे, दूसरोंके धनको, दूसरोंके पुण्यको प्राप्त करनेके लिये, दूसरोंके दर्शन-ज्ञान चारित्रकी वृद्धिकेलिये, अथवा कुसंयमकी वृद्धिकेलिये, या उनकेप्रति दया करनेकेलिये दान देता है परंतु वह सब पुण्यके लिये नहीं होता है उससे पापार्जन होता है ॥ २ ॥

वैरं व्याधिरघं च नश्यति लसत्पुण्यं दया वर्द्धते ।

भूताः पंच वशीभवंति रिपवो मित्राणि के बंधवः

सद्धर्मानुगुणास्सधर्मचरिताः के धार्मिकाः सत्दृशः

शुद्धाः स्युर्गुरवो वृषे निजनिनेष्टार्थप्रदानेन के ॥ ३ ॥

अर्थ—इस लोकमें समस्त प्राणियोंको उनके मनोनुकूल इष्ट

१. दानेन तिष्ठति यशांसि लोके दानेन भोगाः सुलभा नराणाम्
दानेन वक्ष्या रिपवो भवंति तस्मात्सुदानं सततं प्रदेयम् ॥
दानेन भूतानि वशीभवन्ति दानेन वैराप्यपि यांति माशम्
परापि वंधुस्त्वमुपैति दानादानं तु रुर्वक्ष्यसनानि हन्ति ॥

पदार्थोंका दान देनेसे वैर और व्याधिका नाश होता है । पापका नाश और पुण्य और दयाकी वृद्धि होती है । पंचभूत बश होते हैं । शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, कोई बंधु बन जाते हैं । कोई धर्मकार्यमें अनुकूल बन जाते हैं, कोई धर्माचरण करने लगजाते हैं । कोई धार्मिक और सम्यग्दृष्टि बनजाते हैं । कोई अंतःकरणशुद्धवाले गुरु बम जाते हैं ॥ ३ ॥

सत्पात्रदानमनघं कुरुते सुपुण्यं
पापं निहंति सरुजं सकलांतरायं ॥
स्वर्गादिजातमलयं च सुखं ददाति ।
तास्मिन्मृहे क्षरति रत्नहिरण्यवृष्टिं ॥ ४ ॥

अर्थ—निर्दोष सत्पात्रदान पुण्यकी वृद्धि करता है, पापको नाश करता है, स्वर्गादिमें उत्पन्न अक्षय सुखको उत्पन्न करता है, इतनाही नहीं उस घरमें रत्नवृष्टि सुवर्णवृष्टिको भी करता है ॥ ४ ॥

सत्पात्रदानैर्भुवनत्रयेऽपि प्रोद्दीप्तकीर्तियुतिपूर्णलोकान् ।
जैनेन्द्रभक्तानभिवृद्धसौरुयान् शंसन्ति देवाश्च नराश्च नागाः ५

अर्थ—सत्पात्रदानके द्वारा जिनका कीर्तिसूर्य तीन लोकमें फैल गया है, जिनकी जिनमक्ति वृद्धिगत होगई है, सुख जिनका बढ गया है ऐसे भव्योंकी देवेंद्र चक्रवर्ति और नागेंद्र भी प्रशंसा करते हैं ॥ ५ ॥

शांतांगुस्त्रियुतानभग्नचारितान् जैनेषु नीचान्यथा ।
दातृन्वीक्ष्य जना नमंति रिपवो निर्णाशयंतः स्वयम् ।
नश्यन्ति क्षितिपास्तरक्षुभुजगाः क्रूरा मर्शाताशया
नो पश्यन्ति हितं वदन्ति मनुजाः सर्वा सदा कुर्वते ॥६॥

१ अहानी क्षययेऽकर्म यज्जन्मशतकोटिभिः
तद्दशानी तु त्रिशुतात्मा निहंयंतमुद्धतः ॥

अर्थ—शांत, गुणियुक्त, सुंदरचरित्र ऐसे दाताओंको देखकर मनुष्य विनय करते हैं। शत्रु स्वयं नाशको प्राप्त होते हैं, कषायसे दूषित राजा शांतिको प्राप्त करते हैं, शेर, सर्प सरीखे क्रूर प्राणी प्रशांत होते हैं और ऐसे व्यक्तिको वे क्रूर प्राणी स्पर्श भी नहीं करते हैं। मनुष्य हितवचन बोलते हुए सदा सेवामें तत्पर रहते हैं ॥ ६ ॥

कुलाचलोत्पन्नदीव केचित् ।

सर्पाचलोत्पन्नदीव केचित् ॥

नदीव वन्या कतिचिच्च केचित् ।

तटाकतोयोच्छ्रसनं यथा स्युः ॥ ७ ॥

अर्थ—कोई दाता कुलाचल पर्वतोंसे निकलनेवाली नदियोंके समान है जिनमें सदा पानी बहता रहता है, कोई दाता बरसातके समयमें बहनेवाले नदियोंके समान है अर्थात् कुछ मद्दिने तक ही बरसातकी नदियां बहती हैं, और कोई दाता जंगलके नदियोंके समान है। कोई तालाब को फोड़कर बहनेवाले जलके समान है ॥७॥

नदीतटद्वयोत्पन्ना यथाशरमहीक्षवः

सर्पाद्यावासभूताः स्युर्न परोपकृतिक्षमाः ॥ ८ ॥

अर्थ—नदीके दोनों तट में उत्पन्न दर्भ और जंगली ईख सर्पादि दुष्ट प्राणियोंके निवास के लिये काम में आते हैं। परोपकार करनेके काम में नहीं आसकते हैं। इसी प्रकार जो अपात्रोंको दान देते हैं वे दुष्कार्योंकी वृद्धि में सहायता पहुंचाते हैं, सत्पात्रोंका उपकार नहीं करते हैं ॥ ८ ॥

पात्राणि मत्वा ददंत कुह्वरभ्यो ।

वित्तानि मिथ्यात्वमुपव्रजन्ति ॥

दुष्टाय दुष्टत्वमयंति मूढाः ।

पापाय येषांसि च यत्र ते ते ॥ ९ ॥

अर्थ—जो अज्ञानी जीव मिथ्यात्वियोंको योग्य पात्र समझकर दान देता हो वह मिथ्यात्वकोही प्राप्त करता है, वैसही पापियोंको देवे तो पापको प्राप्त करता है, दुष्टको देता हो तो दुष्टताको प्राप्त करता है । जो जैसा करे वैसा भरे यह लोकमें बहावत प्रसिद्ध है । इस लिये योग्य पात्रको देखकरही दान देना चाहिये ॥ ९ ॥

क्रोधिभ्यो लभते क्रोधं रिपुभ्यो रिपुतामपि ।

जारत्वमेव जारेभ्यश्चोरेभ्यश्चोरतां तथा ॥ १० ॥

अर्थ—क्रोधियोंको दान देनेसे क्रोधको प्राप्त करता है शत्रुओंको दान देनेसे वैरभावको प्राप्त करता है, जारोंको दान देकर विटल और चोरोंको दान देकर चौर्यभावको प्राप्त करता है ॥ १० ॥

धान्यानि सर्वाण्यपि धान्यवद्भ्यो ।

वित्तानि दत्त्वाददते मजाश्च ।

दानानि दत्त्वाप्यग्रपुण्यवद्भ्यः ॥

पापानि पुण्यानि यथा तथैव ॥ ११ ॥

अर्थ—जिस प्रकार लोकमें धन देकर धान्यवालोंसे धान्य खरीदते हैं इसीप्रकार दानरूपी धन देकर पापियोंसे पाप और पुण्यात्माओंसे पुण्य खरीदते हैं ॥ ११ ॥

सर्वास्तु स्त्रीषु सौख्यं सममिति मनुते गौरिवाश्रन् स लोकः ।

सर्वोर्वीपुत्रबीजं फलति बहुफलं लोकवादो न शास्त्रम् ॥

भूगेहार्थप्रदाता पतिरिपुपुरनेता गुरुः पौरमर्त्या ।

मित्राणीवाद्यसंतः सुखमसुखयशोबंधवः कार्षिको मे ॥

स्यादन्यास्तु सुखं न धर्मकुलसत्पुण्याभिवृद्धिर्न च ।

स्वस्त्रीश्चस्ति सुखं स्वधर्मकुलसत्पुण्याभिवृद्धिस्तथा ॥

स्वस्वान्याश्रितसेवकानिह धनै रसंति भूपा यथा ।

स्वस्वान्याश्रितसंघमेव सुदृशोऽप्यर्चन्ति पुण्याय च ॥ १३ ॥

अर्थ—अज्ञानीजन पशुके समान सभी खियोंमें समान सुख है ऐसा समझता है एवं सभी भूमियोंमें बोधा हुआ बीज समान फलको देनेवाला है ऐसा मानता है । भूमि गृह और द्रव्यको देनेवाला मेरा स्वामी, राजा, मेरा गुरु, पुरवासी, मेरे मित्र, मेरे सुसदुःखमें साथ आनेवाले मेरे बंधु इस प्रकार समझनेवाले कृपिक अन्य रियोंमें सुख नहीं मानता है । उससे अपना धर्म, कुल व पुण्य का नाश होता है । इसलिये पात्रका निश्चार अवश्य करना चाहिए ऐसा समझकर यह, अपनी र्श्रीमें सुख धर्म, कुल और पुण्यकी वृद्धि है ऐसा समझता है । जिस प्रकार अपने आश्रित प्रजाओंकी धनधान्यादिसे राजा रक्षा करते हैं उसी प्रकार जिनेंद्रमार्गके आश्रित संघकी रक्षा करना यह प्रत्येक सम्यग्दृष्टिका कर्तव्य है उससे उनके पुण्यका वृद्धि भी होती है ॥ १२ ॥ १३ ॥

श्रीजैनेंद्रोत्सवाय प्रविमलवृषसंचर्त्तनाथैव दात्रा ।

दानं प्रोक्तं सरत्नत्रयशुभजनसंपुष्टये दत्तवित्तम् ॥

स्वस्यापि श्रेयसे यत्प्रवित्ततयज्ञसे शुद्धपुण्यार्जनाय ।

स्वाधीनान्कर्तुमन्यानिस्तरजनकृतस्यांतरायस्य हंप्रे ॥ १४ ॥

अर्थ—श्रीजैनधर्मकी प्रभावनाके लिये, निर्मलशासनकी वृद्धि के लिये, रत्नत्रयधारियोंके पावनके लिये, एवं अपने बन्ध्याणके लिये, यशके लिये पुण्यके प्राप्तिके लिये, दूसरोंको अपने आधीनमें करनेके लिये, दूसरों के द्वारा जिनमार्ग में किये गये अंतरायोंको दूर करनेके लिये दान कहा गया है, दानसे इतने उद्देश्योंकी पूर्ति होती है ॥ १४ ॥

सापात्रदानका माहात्म्य.

दानेन भोगं दयया मुरूपं ध्यानेन मोक्षं तपसेष्टिसिद्धिं ॥

सत्येन वाक्यं प्रशमेन पूजां वृत्तेन जन्माश्रमुपैति मर्त्यः ॥

अर्थ—इस लोकमें गनुष्य दानसे भोग, दयासे सुंदर रूप, ध्यानेसे

मोक्ष, तपसे इष्टकार्यकी सिद्धि, सत्यसे वचनशुद्धि, शांतिसे पूजा, और चारित्र्यसे संसारके अंतको प्राप्त करता है ॥ १५ ॥

दान सुभोजनके समान है.

तपोऽशनं वृत्तमशेषशाकता दयाज्यदुग्धं मधुरो रसः शमः ॥
ऋतं हितं ध्यानमतीव लीलता विभाति दानं च सुभोजनं यथा ॥

अर्थ—द्वादश प्रकारके तप करना यह आहार है, चारित्र्यका पालन करना यह शाकभाजी है, दया उसमें घी और दूध है, शांति मीठा रस है, सत्य उस भोजनका पथ्य है । ध्यान उस भोजनकी रुचि है । दान उसमें भी स्वर्गीय भोजनके समान है । जिस प्रकार अच्छा भोजन करनेसे मनुष्यको तार्कालिक आनंद होता है उसी प्रकार इन गुणोंके धारण करनेसे अतुल आनंद होता है ॥ १६ ॥

सुभेद्यं सुतपो दयार्द्रहृदयं ज्ञानं सुवृष्टिः शमः ।
सस्याम्भानकरो गुणोप्यऽविरतं सत्यं सुवर्द्धिष्णुता ॥
दानं बीजमशेषवृत्तममलः सूर्यश्च पुण्यैपिणो—
प्येतैस्सप्तगुणैरशेषसुकृतं संचिन्वते धार्मिकाः ॥ १७ ॥

अर्थ—तप एक उत्तम क्षेत्र (खेत) है, दयासे पूर्ण हृदय व ज्ञान बरसात है, सस्योंको प्रफुल्ल करनेवाला गुण शांति है, निर्दोषवचन सस्योंको बढ़ानेवाले सूर्यकिरणोंके समान है । दान उस खेतकेलिये बीजके समान है । निरतिचार चारित्र्य दुरितांधकारको दूर करनेवाले निर्मल सूर्यत्रिच के समान है । पुण्यको चाहनेवाले धार्मिक पुरुष इन सप्तगुणोंको धारण कर सदाकाल पुण्यार्जन करते हैं ॥ १७ ॥

सत्पात्रका आदर और अनादर करनेका फल.

सदादरेणैव ददाति दानं ।

लक्ष्मीः सदा भोगकरी मनोज्ञा ॥

अनादरेणैव सुपात्रदानं ।

लक्ष्मीः सदा भोगविवर्जिता स्यात् ॥ १८ ॥

अर्थ—जो व्यक्ति आदरसे सुपात्रदान देता है उसकी संपत्ति इच्छितरूपसे भोगके काम में आती है । जो निरादर भावसे पात्रदान देता है उसकी संपत्ति भोगके काममें नहीं आती है ॥ १८ ॥

अनादरकृतं सुदानमतुलानि धत्ते सदा ।

फलान्यविकलानि तैरनुभवो न तस्येष्टदः ॥

असाध्यरुजयाथवा बहुमिपात्प्रभोस्सेवया ।

सुखं न लभते लसद्भिभवदेवविंशं यथा ॥ १९ ॥

अर्थ—यद्यपि अनादरभावसे दिया हुआ सुपात्रदान सभी फलोंको देनेवाला होता है परंतु उसे असाध्य रोगके कारणसे, स्वामिसेवाके कारणसे, या और कोई कारणसे सुख नहीं मिलता है; जैसे देवप्रतिमा यद्यपि चामर, छत्रादि वैभवंसे सजी हुई दीखती है परंतु उस वैभवंका अनुभव वह नहीं लेसकती है वैसे संपत्तिके प्राप्त होनेपर भी सुख नहीं मिलना यह अनादरकृत दानका फल है ॥ १९ ॥

पात्रदानसे दोषनाश और गुणलाभ-

वातघ्नो मलमूत्रकृच्छ्रकहरो दुष्पित्तनुत्पुष्टिकृत् ।

मेधाबुद्धिबलांगकांतिकरणः पापच्छिदमिषदः ॥

दृग्ज्ञानावरणापहो बहुगुणः शीतः सुसेव्यां बुधैः ।

गव्याघार इवाप्यदभ्रगुणदो वर्षानुवत्सादरः ॥ २० ॥

अर्थ—जिस प्रकार गायका घी यदि विधिपूर्वक सेवन किया जाय तो वह वातरोगको दूर करता है, मलमूत्रके विकारको नष्ट करता है । पकावटको दूर करता है, पित्तोद्रेकको दृष्टाता है, शरीरको बल देता है, मेधा-बुद्धि और शरीरकी कांतिको बढ़ाता है, प्यासको दूर करता है, अग्नि तेज करता है, दृष्टिदोष, बुद्धिविकार इत्यादि दोषोंको दूर

करता है, ठण्डा है, एवं सर्वजनोंसे सेव्य है। उसी प्रकार जो व्यक्ति बहुत आदरपूर्वक दान देता है, उसका पापरूपी वात नाश होता है। उसका कर्ममल नष्ट होता है, उसकी तेज वृद्धि तेज होजाती है, पाप का नाश होकर पुण्यकी वृद्धि होती है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्म दूर हो जाता है। वह शांत बनता है। विद्वानों द्वारा आदरणीय होता है। इस प्रकार आदरभावसे पात्रदान देनेमें बहुतसे गुण प्राप्त होते हैं ॥ २० ॥

दया गंगेव कुल्यावदादरः सादरो जनः ।

पुण्यपूरगिरिः पात्रं स्यान्नदीमातृको यथा ॥ २१ ॥

अर्थ— मनुष्य के हृदय में जो दया है वह गंगानदी के समान है। उसके हृदय का जो आदर वह नहरके समान है, वह आदरसहित मनुष्य उस नदीके उत्पन्न करनेवाला पर्वतके समान है। जो पुण्यप्रवाहको जन्म देता है। पात्र उस नदीके द्वारा जल प्राप्त करनेवाले देशोंके समान है ॥ २१ ॥

न क्रोधो न च मत्सरो न च मदो माया न कामो न नं ।

द्वेषो मोहसरागदर्पमदना लोभो भवेत्तस्य न ॥

सम्यक्त्वव्रतगुप्तिपंचसमितिष्वासक्तिरभ्यासता ।

नित्यं पुण्यविचारता निपुणता दानेषु यत्रादरः ॥ २२ ॥

अर्थ— जिस भव्यको दान देनेमें आदर है उसको क्रोध, मात्सर्य, मद, माया, काम, द्वेष, मोह, गर्व, विषयागिलाषा इत्यादि दोष दूषित नहीं करते हैं। परंतु सम्यक्त्व, व्रत, गुप्ति, समिति इत्यादि पुण्य-विचारोंमें आसक्ति, नित्य पुण्य विषयोंका विचार करना, सर्व कार्योंमें निपुण्य इत्यादि गुण उसको प्राप्त होते हैं ॥ २२ ॥

पात्रप्रेमका फल

आधयो व्याधयो न स्युर्वायाराजादिसंभवा ।

जनः प्रियंवदस्तत्र यत्रास्ते सादरो जनः ॥ २३ ॥

अर्थ—जिस देशके मनुष्य दानादिकार्योंमें आदरयुक्त हैं उस देशमें आधि व्याधि इत्यादि नष्ट होते हैं । राजादिकोंके द्वारा उत्पन्न बाधा भी नष्ट होती हैं । मनुष्य सब प्रीतिकर वचन बोलते हैं ॥ २३ ॥

केदारोमे शालिबीजेप्यनंता (?) ।

नश्यंतीवानंतकर्माणि जीवे ॥

नश्यंत्यस्मिन्सादरे तं श्रयंति ।

क्षुद्रा नश्यस्ता नदीस्ताः समुद्रम् ॥ २४ ॥

अर्थ—बुटकीके बीज जिस भूमिमें बोया हो वहाँके सर्व तृण सस्य वगैरेह नष्ट होते हैं, उसी प्रकार आदरसहित दानसे जीवके अनंतभवके कर्म भां नष्ट होते हैं । जिस प्रकार छोटी नदियां बड़ी नदियोंको, बड़ी नदियां समुद्रको जा मिलती हैं इसी प्रकार सभी पात्र व अन्य मनुष्य उस दानीके आश्रयमें आते हैं ॥ २४ ॥

सस्या विनश्यंति यदाश्रितानि पञ्चाकरं निर्जलमाश्रिताश्च ॥

अनादरं दातृजनं च भूपं भक्तास्तथा साधुजना मजाश्च ॥ २५ ॥

अर्थ—निर्जल तालाबको आश्रित सस्य जिस प्रकार नष्ट होते हैं उसी प्रकार निरादर करनेवाले दाता, राजा वगैरेहका आश्रय लेनेवाले भक्त प्रजा व सज्जन नष्ट होते हैं ॥ २५ ॥

दानके पांच दोष.

अनादरां विलंबश्च वैमुख्यं चामियं वचः ।

पश्चाद्भवति संतापो दानदूषणपंचकम् ॥ २६ ॥

- अर्थ—पात्रके प्रति निरादर करना, देरीसे दान देना, मुनियोंको देखकर भी नहीं देखासा करना, द्वितमितमधुर-वचन नहीं बोलना, दान देनेके बाद पश्च ताप करना ये पांच दानके लिए दूषण है ॥ २६ ॥

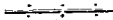
दानके गुणपंचक.

आनंदाश्रूणि रोमाणि बहुमानं प्रियं वचः ।

किंचानुपोदनं दानं दानभूषणं पंचकम् ॥ २७ ॥

अर्थ—पात्रोंको देखकर आनंदाश्रु बहना, -रोमांच होना, पात्रोंका आदर करना, प्रिय वचन बोलना, पात्रदानके बादमें संतोष होना ये पांच दानके लिये भूषण हैं ॥ २७ ॥

इत्युत्तमपात्रसामान्याविधिः

चतुर्विधदाननिरूपण

अभयहारभैषज्यश्रुतभेदाच्चतुर्विधं ।

दानं सुधीभिरित्युक्तं भक्तिशक्तिसमाश्रितम् ॥ १ ॥

अर्थ—महर्षियोंके द्वारा दान अभयदान, आहारदान, औषधदान और शास्त्रदानके भेदसे चारप्रकारसे वर्णित है। चारों प्रकारके दान पात्रोंके प्रति भक्ति और अपनी शक्तिके अनुसार करना चाहिये ॥१॥

चतुर्णामिह दातॄणां वरेण्योऽभयदानवान् ।

तस्मादादावहं वक्ष्ये तस्य दानस्य लक्षणं ॥ २ ॥

अर्थ—चारों प्रकारके दान देनेवाले दाताओंमें अभयदान देनेवाला श्रेष्ठ कहलाता है। इसलिये आचार्य प्रतिज्ञा करते हैं कि सबसे पहिले उसी अभयदानका लक्षण कहेंगे ॥ २ ॥

भीत्वागत्य पलाय्य दुष्टमृगचोरामित्रभूपादिभिः ।

स्वावासं स्वपुरं स्वदेशमवलान्मर्त्यान्स्वपृष्ठं गतान् ॥

मा भैपीरहमप्यवामि भवतः कस्मै मर्मागावधे— ।

नो यच्छामि किमस्ति चेद्भयमितो निर्यापयिष्याम्यहम् ॥३॥

अर्थ—जो कोई व्यक्ति परराज्यसे या दूसरे स्थानसे डरकर भोगकर आया हो, दुष्ट पशु और चोरों के द्वारा, रानाके द्वारा, या शत्रुओंके द्वारा सताया हुआ हो एवं अपने नगरमें, अपने घरमें आगया हो तबको धैर्य बंधाकर कहना कि “तुम डरो मत, तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा, जबतक मेरा शरीर रहेगा तुम्हें किसीके द्वारा कष्ट नहीं होने दूंगा, फिर भी यदि तुम्हारे लिये कोई भय होतो मैं उनको दूर करूंगा इस प्रकार आश्वासन देकर अभयदान पालना चाहिये ॥३॥

यदैकमेकदा जीवं त्रायमाणः प्रपूज्यते ।

न तदा सर्वदा सर्वं त्रायमाणः कथं युधिः ॥ ४ ॥

अर्थ—जब एक जीवको एक दफे रक्षण करनेवाला व्यक्ति विद्वानोंके द्वारा आदर करने योग्य होता है तब सदा सभी जीवोंको रक्षण करनेवाला आदर करनेके लिये क्यों योग्य नहीं होगा ? अपितु अवश्य होगा ॥ ४ ॥

अभयदान परंपरासे मोक्षदायक है.

यः स्थानत्रयवर्तिनस्तनुमतो योगेन रक्षत्यसौ ।

राजासौ सुकृती दयालुरनघः सोऽभीतिदानी गुणो ॥

तेनाधीतमिदं श्रुतं बहुकृतं दानं च तप्तं तपः ।

सर्वं सत्कर्मतो निजेष्टफलदं निश्रेयसं लभ्यते ॥ ५ ॥

अर्थ—जो राजा अपने महल, नगर और देशवासी आश्रितजनोंको मन वचन कायसे रक्षा करता है वह राजा पुण्यवान् है, दयालु है, पापंरहित है, गुणवान है एवं वही सच्चा अभयदानी है । सचमुचमें उसने सर्वशास्त्रोंको अध्ययन किया है, बहुत दान किया है, बहुत तप-तपा है, वह इस प्रकारके नीतिमार्गसे चलनेवाले राजाके लिये सभी ऐहिक इष्टसिद्धि होनेके साथ २ मोक्षकी भी प्राप्ति होती है ॥५॥

देवाद्याभयदानतोऽस्मिन्परोगावृष्टिर्भीतिक्षयो ।

जायंते कुलदीपकास्सुकृतिनस्त्यक्त्वामृतात्यामयाः ।

वर्द्धंताल्पमयं भवेदिह सुखी निष्कंटकोऽग्रे भवे ।

देवो वा सकलावनीशविभुतः श्रीसार्वाभौगो विभुः ॥६॥

अर्थ—जो राजा देव गुरु शास्त्रोंके प्रति आये हुए संकटोंको दूर करता है, धर्मप्रभावनाके मार्ग में आये हुए विघ्नोंको दूर करता है वह राजा इस अभयदानके फलसे, शत्रुराजावोंकी बाधा, रोग, अति-वृष्टि, अनावृष्टि, इत्यादिके भयसे पीडित नहीं होता है, वह सचमुचमें कुलदीपक है । पुण्यवान् है । कोई भी रोग उनके पास नहीं आने पांते हैं । उसका सुख दिन प्रतिदिन निरंवाररूपसे बढ़ता है

इतनाही नहीं आगेके भय में यह देवगति में जाकर जन्म लेता है
अथवा सर्व राजाओंके द्वारा पूज्य चक्रवर्ती होकर जन्म लेता है ॥६॥

त्यक्तास्त्रं प्रपलायितं गिरिगजारुद्रं जलांतर्गतं ।

दंष्ट्रात्पांगुलितांतवारुनमुदस्तोच्चध्वजं त्वद्गतिं ॥

दैन्योक्तिं प्रणतं विमुक्तविरुद्रं दत्तात्मपृष्ठं रिपो-

भृत्यं देशगतं तदप्यभयदानाख्यं सुरसन्गुणः ॥ ७ ॥

अर्थ—जिस शत्रुराजाने युद्धस्थानमें शस्त्रको छोड़ दिया हो, जो
भाग गया हो, पहाड़ वगैरह में डरसे चढ़ गया हो, जल में धुस
गया हो, शरण में आकर पादमें गिरता हो, अपने छत्र वगैरहको
समेट लिया हो, आपही गति है ऐसा कहता हो, दीनतासे युक्त वचन
बोलता हो, नमस्कार किया हो, अपने पदधी वगैरहको छोड़ चुका
हो, एवं जो पीठ दिखाता हो उसकी रक्षा करनी चाहिये, शत्रुके
सेवककी भी रक्षा करनी चाहिये यह भी अभयदान है ॥ ७ ॥

दत्त्वा स्वार्थान्विलं राज्ञे दयते सागसः शिरः ।

तदेवाभयदानं स्यात् पुण्याय कुरुते सदा ॥ ८ ॥

अर्थ—एक अपराधी राजाके द्वारा प्राणदण्डसे दण्डित किया
जा रहा हो, उस अवस्था में अपने परिवार, धन एवं सर्वस्व देकर भी
उस अपराधी का प्राण बचाना यह भी अभयदान है, इससे पुण्य
की वृद्धि होती है ॥ ८ ॥

स्वदेशपुरगेहस्थान्येऽध्वंति प्रमुदा सुखं ।

नायानि नारयस्तेषां हानिर्नाशति तानयः ॥ ९ ॥

अर्थ—जो अपने घर, नगर, देशमें रहनेवाले प्राणियोंको बहुत
हर्षसे रक्षा करते हैं, उनको सुख पहुंचाते हैं ऐसे अभय दानियोंको
पाप पीडा नहीं देता है और न उनको कोई शत्रु है, उनके कोई

हानि भी नहीं होती है, वे अपने आश्रित प्राणियोंकी रक्षा करते हैं इस लिये उनकी रक्षा उनके पुण्य सदा करते हैं इसमें कोई संदेह नहीं ॥ ९ ॥

कर्माण्यात्मनि दुर्द्धराणि विषमा दोषा वपुष्यासते ।
 बाधन्ते समदश्च तानि रिपुवत्पुण्याभिवृद्ध्या न ते ॥
 एकं वर्षकरौ (?) प्रभो तव करणैकेन शस्त्रेण भो ।
 कान्कान्दन्ति भवान् द्विपः पदपदे भीताः स्वतेजोबलात् ॥

अर्थ—राजाको अभयदान करनेके लिये किस प्रकार प्रेरणा करनी चाहिये यह बात कहते हैं ।

हे प्रभो ! आत्मामें दुर्द्धर कर्म अनादिकालसे लगे हुए हैं, शरीर में वातपित्त कफादिक विषम दोष लगे हुए हैं । वे आत्मा और शरीरको शत्रुके समान कष्ट देते हैं । आपके पुण्यवृद्धिसे वे आपको दुःख नहीं देते हैं । इसी प्रकार कर्मके उदयसे सर्व प्राणी प्रसित हैं । आप अपने एक शरीरसे, एक हाथसे शस्त्र लेकर किस प्राणियोंको मारेंगे उनको अभयदान दीजिये । उस अनंत पुण्यतेजसे आपके शत्रु भी डरकर मित्र होजायेंगे ॥ १० ॥

मर्देगानलतेजसीव कृतिनः पथ्याश्च दोषा निजाः ।
 स्ने चान्ये च विकुर्वन्ते गतमहस्त्वुर्वीपती भस्मानि ॥
 त्यक्तोष्णे शुनका यथा गतभयास्संशरते ताः प्रजाः ।
 धर्म धर्मकराश्च पाहि सकलान् स्रग्धुं स्वतेजोऽखिलां ॥ ११ ॥

अर्थ—हे राजन् ! मनुष्योंके शरीर में यदि अग्नि मंद हो जाय तो शरीरके दोष विकारको प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार यदि राजा तेजोहीन हो गया तो उनके स्वजन और परजन सबके सब विकारको प्राप्त होते हैं, एवंच जिस प्रकार जिस भस्म में उष्णता न हो उसमें कुत्ते भी जाकर निर्भय होकर सोते हैं इसी प्रकार तेजोहीन राजाके

प्रति प्रजायें स्वेच्छाचारपूर्वक व्यवहार करती हैं। इस लिये हे राजन्! धर्मको और धर्मात्माओंको तुम रक्षा करो जिस से तुम्हें संपूर्ण तेज प्राप्त हो जाय ॥ ११ ॥

उद्धार करने योग्य चीजें.

जीर्णं जिनालयं जिनबिंबं मुदृशं च पुस्तकं पुष्यं ।
पूजकमप्यधिकं श्याद्यदुद्धरेत्पूर्वपुण्यतः पुण्यं ॥१२॥

अर्थ—जीर्ण मंदिर, जीर्ण जिनबिंब, जीर्ण रत्नत्रयधारक, जीर्ण शास्त्र, जीर्ण संपत्ती, एवं देवार्चक, इत्यादिका जो उद्धार करता है वह पूर्वसे भी अधिक पुण्यको प्राप्त करता है ॥ १२ ॥

अभयदानके अनेकभेद.

द्विर्घोषं तु तटाककूपमृगसर्पाभिन्नचोरानल- ।
क्ष्वेदग्रामगतामयप्रभृतिकं श्रुत्वैव यत्रोदितं ॥
तत्रागत्य तदीयदुःखमखिलं निरयं निवार्यागतो ।
शूरोऽयं खलु यत्तदेव सकलो लोकधिरं जीवति ॥१३॥

अर्थ—मनुष्य तालाब में गिरनेके संकटके विषय में, कुवेमें पडा इस प्रकार, शेर बगैरहसे पकडा गया ऐसा, सर्पसे काटा गया, शत्रुओंसे बाधित किया गया, चोरोंसे छटा गया, आगसे जल गया, विषसे आहत हुआ अथवा कोई रोगविशेषसे पीडित हुआ इस प्रकार दो आवाज सुननेपर भी उस घटनास्थल में पहुंचकर संकटापन्न प्राणियोंकी आपत्तियोंको दूर करे। अज्ञानीजनोंके दुःख मिटावे यह सब अभयदान है ॥ १३ ॥

तदस्ति न सुखं लोके न भूतं न भविष्यति ।
यन्न संपद्यते सद्यो जंतोरभयदानतः ॥ १४ ॥

अर्थ—जो सुख अभयदानसे प्राणियोंको प्राप्त न हुआ हो वह

सुख लोकमें न हुआ, न है और न होगा अर्थात्, अभयदानसे प्राणियोंको सर्वप्रकारके सुख प्राप्त होते हैं ॥ १४ ॥

अभयदानसे मिलनेवाले लाभोंका सविस्तर विवेचन.

येऽवन्ति तेजांसि निजाश्रितानां विद्वद्भिर्गजयोतिषिकादिकानां
तेषामृषीणां गुणिनां वृषाणां शुक्लेन्दुवद्भृदिष्टुपैति तेजः १५

अर्थ—जो राजा अपने आश्रित मनुष्योंका, विद्वानोंका, वैद्य, ज्योतिषी आदिका, संयमियोंका, गुणियोंका एवं धर्मका तेज बढ़ाते हैं एवं रक्षा करते हैं उनके स्वयंका तेज भी शुक्लपक्षके चंद्रमाके समान बढ़ता है ॥ १५ ॥

स्वीयानन्यजनानिवान्यवनिताः स्वस्त्रीरिव स्वं धनं ।

चान्यार्थानिव देवताश्च सकलाः स्वीया इव क्षमाभृतः ॥

स्वस्थानत्रयवर्तिनस्तनुमतो रक्षन्ति सर्वान्पुरा ।

स्त्री वाव्याज्जनपुण्यदुष्कृतपतिस्सर्वं त्रिशुद्धयोचितं ॥ १६ ॥

अर्थ—पूर्वकाल में राजा अन्य प्रजावोंको अपने बंधुवोंके समान रक्षण करते थे, अपनी स्त्री के पातित्रत्यधर्मको रक्षण करना जितना आवश्यक है उतनाही परस्त्रियोंके पातित्रत्यका रक्षण करना आवश्यक समझते थे, अपने धनके समान, दूसरोंके धनका रक्षण करते थे, सर्व संप्रदायके देवोंको अपनेही देव समझते थे, इसी प्रकार कोई प्रकारका कष्ट नहीं होने देते थे, जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने चाहे जैसे पति हो उसकी सेवा करती है उसी प्रकार अपने राज्यमें रहनेवाले पुण्यात्मा पापात्माको मन्वचन कायकी शुद्धिसे रक्षा करते थे । यही अभयदानका अदर्श है ॥ १६ ॥

यत्रास्ते नृपतिर्मुनिर्यदमलं तेजः प्रजानां तयो— ।

र्षीर्षा वारयतीत्यद्यं च कुरुते सौख्यं च पुण्यं शुभं ॥,

यच्चार्यस्य यथा करोति सुदृशां दृष्टिप्रकाशं सुखं ।

बाधां क्रूरभवां निवार्य शुभकृतकर्माण्यलंकारयेत् ॥ १७ ॥

अर्थ—जिस प्रकार सूर्यके उदय होनेपर जिनकी आंखे अन्ध हो उनको प्रकाश मिलता है । सुखका अनुभव होता है, क्रूर सर्प इत्यादि प्राणियोंका बाधासे बच जाते हैं, अच्छे कार्य में संलग्न होते हैं । चोरी इत्यादि पापकर्मोंको करनेका अवसर नहीं मिलता है इसी प्रकार जिस देशका राजा न्यायवान् एवं पराक्रमी हो, अथवा जिस राज्य में तपस्तेजसे युक्त कोई मुनि हो, उन दोनोंके तेजसे प्रजाओंका दुःख दूर होता है । उनको कोई बाधा नहीं सताती है, उनका पाप दूर होकर पुण्यकी वृद्धि होती है एवं उस राज्यकी प्रजा शुभकार्य में प्रवृत्त होकर सुख प्राप्त करती है ॥ १७ ॥

सद्धर्मापहृताववग्रहगतःस्यात्तत्तटाको वृषः ।

शून्यस्तत्तदधः प्रजा निजकरं सस्यं न दत्तं फलं ॥

धर्मान्वर्द्धय पाहि धार्मिकजनान् शृद्धान्विशुद्धाशयान् ॥

स्वस्थानत्रयवर्तिनोऽप्यनुदिनं क्षेत्रं यथा कार्षिकाः ॥ १८ ॥

अर्थ—वे राजन् ! सद्धर्मका नाश होनेपर प्रजाजनो में सुख शांति नहीं रहती है । जिस प्रकार सरयोत्पत्तिके आधारभूत तालात्रका पानी सूखनेपर सस्य होता नहीं, फिर प्रजा अपने करको नहीं देती है, इसलिये राज्य में सुख शांति में मूल कारण धर्मका यदि नाश होता है तो दुर्भिक्ष आनेमें देरी नहीं लगती । इसलिये अपने राज्य में धर्मकी वृद्धि करो, जो धर्मात्मा है, सज्जन हैं, ऐसे महल, नगर, राज्य के मनुष्योंकी रक्षा करो, जिस प्रकार किसान खेतकी रक्षा चितापूर्वक करता है उसी प्रकार अपनी प्रजाजनोकी रक्षामें दत्तचित्त रहो ॥ १८ ॥

तातं स्वामिनमुत्तमार्यमनुजं जामातरं मातरं ।

मातारं गुरुमित्रसेवकमरिं ज्येष्ठं गुणं बल्लभां ॥

मित्र स्वामिवलं स्वबंधवजनं जिनं च सद्धार्मिकं ।

यःस्याच्छंसति तस्य पुण्यममलं तेजोऽपि भाग्यादिकं ॥ १९ ॥

अर्थ—जो व्यक्ति अपने पिता, स्वामी, उत्तम मनुष्य, जमाई, माता विश्वस्त व्यक्ति, गुरु, सेवक, शत्रु, बड़े पुरुष, गुणवान, स्त्री, मित्र, स्वामिसेना, बंधुजन, धार्मिक जैन आदिको गुणानुरागसे प्रशंसा करता हो वस्तुतः वह पुण्यशाली है उसका भाग्य तेज वगैरह बढ़ता है ॥ १९ ॥

स्यैर्यादियस्वर्गाभार्यतेजस्वित्स्वरूपताः ।

सौभाग्यत्यागिभोगित्वद्यच्चस्वित्स्वमरोगताः ॥ २० ॥

चिरंजीवित्वमित्यादिलोकोत्तरगुणानपि ।

धर्मार्थकाममोक्षान्यः स व्रजेदभयंपदः ॥ २१ ॥

अर्थ—अभयदान देनेवाला व्यक्ति प्रत्येक कार्य में स्थिरता, शत्रु मित्रादि जनोंको वश करनेमें प्रभावक शरीर, समुद्रके समान गांभीर्य, सूर्यके समान तेज, सबको प्रसन्न करनेवाला सुंदर रूप, सौभाग्य, पात्रदानादि कार्य में त्यागभाव, यथेष्ट इंद्रियसुख में भोगित्व, सर्व कार्य में यशस्वी होकर कीर्तिसंपादन, नीरोग शरीर एवं चिरायु आदि बहुतसे लौकिक एवं लोकोत्तर गुणोंको भी प्राप्त करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ उसे सहज प्राप्त होते हैं ॥ २० ॥ २१ ॥

धन्यराजतपोभाजां हितपूतमितोक्तयः ।

वर्धयन्ति स्वतेजांसि नाशयन्त्यघसंचयान् ॥ २२ ॥

अर्थ—हित, मित, मधुर वचनको बोलनेवाले राजा, तपोधन [मुनीश्वर] आदिका तेज बढ़ता है, पापनाश होकर पुण्यकी वृद्धि होती है ॥ २२ ॥

१ आदेयः सुभग सौम्यस्यागी भोगी यशोनिधिः ॥

भयत्यभयदानेन चिरंजीवी निरामयः ॥

स्यात्सार्वभौमसंपत्तिः सर्वजीवसुरक्षया ।

तस्मात्सर्वे न हंतव्यास्तागसोपि निरागसः ॥ २३ ॥

अर्थ—संपूर्ण जीवोंकी रक्षासे चक्रवर्तीका पद भी प्राप्त होता है इस लिये चाहे कोई अपराधी हो निरपराधी हो उनको मारना नहीं चाहिये और न कष्ट देना चाहिये ॥ २३ ॥

श्रुते क्लेशकरं वचो न न हरत्यन्यार्थमुर्व्यादिकं ।

नातिक्रामति यो व्रती तमखिला देवा वदंतीत्ययं ॥

यद्यत्तेन कृतं च तच्चदाखिलं सत्यं फलत्यन्वहम् ।

सर्वं मानसवाचिकांगिकमहो सद्यः फलं यच्छति ॥२४॥

अर्थ—जो व्यक्ति दूसरोंके साथ कटुवचनका प्रयोग नहीं करता है, दूसरोंके धन भूमी आदिकी अपहरण नहीं करता है, साधु संयमियोंका अविनय नहीं करता है उसे सब लोग देव कहते हैं, वह जो कुछ भी कार्य करता है उसमें उसे अवश्य सफलता मिलती है, उनके संपूर्ण मानसिक, वाचिक और कायिक कार्य तत्क्षण फल देते हैं ॥ २४ ॥

विद्वेषनेसे होनेवाला नुकसान उदाहरणकेद्वारा दिखाते हैं.

येऽत्र स्वाश्रितजीवयुग्ममदयन्दत्वोचितार्थान्सदा ।

विष्टिं कारयतीव गोपशुनरैः कार्यं कृतं कारितं ॥

सर्वं नश्यति तस्य तेन फलति सेत्रं न सर्वं कृतं ।

नैःफल्यं भवतीत्यवेत्य सुकृती सर्वान्धनैः पालयेत् ॥२५॥

अर्थ—जो व्यक्ति अपने आश्रित द्विपद [नौकर चाकर] चतुष्पद [गाय, भैस, बैल धैरे आदि प्राणियोंकी उचित द्रव्यादि देते हुए दया नहीं करता है उनसे बराबर अपना कामही लेता रहता है

१ फलेशकरोक्तिं न घदति न परार्थं हरति यस्तामिह चान्ये ॥

देवोऽयमिति ब्रुवते नाधमतिस्तस्य सर्वसिद्धिः स्यात् ॥

उसका किया हुआ, कराया हुआ सर्व कार्य नष्ट होता है, जिस प्रकार कोई किसान अपने आश्रित जनोको कष्ट देकर यदि खेदसे फल प्राप्त करना चाहता है तो उसे फल मिलना कठिन है उसी प्रकार अपने आश्रित जनोके प्रति दया न रखनेवाले व्यक्तिको किसीभी कार्य में सफलता नहीं मिलती, इस लिये अपने आश्रित मनुष्योंको धन इत्यादिसे रक्षा करना चाहिये ॥ २५ ॥

जीवपालनसे देनेवाले लाभ.

ये ये पूर्वनृपालदत्तमाखिलं ग्रामादिधर्मादिकं ।

पांत्येवं भगिनीमिवात्मतनुजापेवात्मदत्तं यथा ॥

ते भूपाश्च जनाः सुतद्रविणगोधान्यादिसंपत्तयो ।

अधिष्पाधिभिरंतरेण सुखिनो जीवंति भूत्वा चिरं ॥२६॥

अर्थ— जो राजा व अन्यव्यक्ति जिस प्रकार धनादि देकर अपने पुत्रोके समान बहिनकी भी रक्षा करते हैं ठीक उसी प्रकार अपने पूर्वजोके द्वारा दिये गये ग्राम खेत इत्यादिके धर्मको बराबर पालन करते हैं उन राजाओको अथवा उन व्यक्तियोंको धन धान्य वी पुत्र इत्यादियोंको समृद्धि होते हुए आधिष्पत्याधिसे रहित सुखी शरीरको प्राप्त कर चिरायु प्राप्त हो जाती है ॥ २६ ॥

१ स्वदत्तं द्विगुणं पुण्यं पूर्वदत्तानुपालनात् ।

पूर्वदत्तापहारेण स्वदत्तं निष्फलं भवेत् ॥

पिथा दुहित्रे भगिनीं च दत्तं पुत्रे हरत्यात्मन आदानः ॥

पुत्रीरिधास्यां भुवि पूर्वदत्तं गृण्हंत आःके विफलं स्वदत्तं ॥

सर्वाः प्रजा यथा पूर्वं भूयास्ते वर्तयन्ति ताः ।

पालयन्तु तथा भूपा वैद्या वा कृपिका इव ॥

दानपालनयोर्मध्ये दानाच्छ्रेयोनुपालनं ।

दानात्स्वर्गमवाप्नोति पालनादच्युतं पदं ॥

दशे यस्य पुराविष्टजनाद्भोदयते च यं ।

दापयन्ति न ते तत्र जीवन्ति सुखिनश्चिरं ॥ २७ ॥

अर्थ—जो राजा अपने राज्य में प्रविष्ट प्राणियोंको कष्ट नहीं देता है एवं दूसरोंसे नहीं डिलाता है वह राजा एवं उसकी प्रजा सुखसे जीते हैं ॥ २७ ॥

नृत्त्रीगोधनधान्यघृक्षवसनाद्यादृत्य यस्मिन्गते ।

स्वस्थानान्नुपते सदानमभवत्सदं विधत्सं हृदि ।

लोकोत्साहहतेश्च देवविभवच्छेदे मुष्टं मा कृयाः ॥

विघ्नं मा कुरु मापि कारय महं निर्विघ्नमवाखिलं ॥ २८ ॥

अर्थ—हे राजन् ! दूसरे जीवोंको कष्ट देना पाप है, उनकी स्त्री, गाय, धन, भान्य, घृक्ष, वस्त्र इत्यादिको अपहरण करनेसे उनके हृदय में बड़ा भारी थका पहुँचता है जिससे उनको भयंकर दुःख होता है, दूसरोंकी संपत्तिका छेद करनेसे उनका उत्साह भंग होता है, इस लिये दूसरोंको कष्ट पहुँचाने में आनंद मत मानो, दूसरों के उत्साहमें विघ्न उपस्थित मत करो, दूसरोंसे न कराओ ताकि तुम्हारे भी सर्व कार्य निर्विघ्न हो ॥ २८ ॥

विघ्नान्वितेष्वेद्विहिकसर्वकार्येष्वयन्ति नो तानि पुरोभिवृद्धि ।

दैवे महे सर्वविनाशहेतुर्त्र्यपादविघ्नं कुरु भव्य बुद्धया ॥ २९ ॥

अर्थ—हे भव्य राजन् ! ऐहिक विवाहादिकार्यों में यदि विघ्न उपस्थित हुए तो पुरोभिवृद्धि नहीं होती है । देवता महोत्सवमें यदि विघ्न उपस्थित हुआ तो वह सर्वनाशके लिये कारण है, इस लिये ऐहिक परलौकिक कार्यों में विघ्न उपस्थित न होसके ऐसा प्रयत्न करो ॥ २९ ॥

स्वान्देशान्मुजनेरवन्ति च जनैर्धान्यार्थमारोग्यकं ।

भैरवैर्भुभिरंगना इव सुतांस्नाभिर्यमने नृपाः ॥

पट्टादीनि मणीन्वाणिग्भारिव सज्ज्ञानं बुधैस्साधुभिः ।
स्वानीकैश्च जयत्परीनिव स भो पापं जय श्रावकैः ॥३०॥

अर्थ—जिसप्रकार देशकी रक्षा सज्जनोसे, धनधान्यकी रक्षा प्रजाजनोसे, स्वास्थ्यकी रक्षा वैद्योसे, बंधुवोसे खीकी प्राप्ति, खीसे संतानकी प्राप्ति, वैश्योसे वस्त्राभूषण इत्यादिकी प्राप्ति, विद्वान् साधुवोसे ज्ञानकी प्राप्ति, तथा शत्रुवोकी जय अपनी सेनासे होती है इसी प्रकार उत्तम श्रावकोंकी रक्षा कर पापको जीतना राजाका धर्म है ॥ ३० ॥

जिनेन्द्रधर्मतेजांसि वर्द्धयंतीह ये नराः ।

तमोपहार्कतेजोघत्ते भवेयुस्सतेजसः ॥ ३१ ॥

अर्थ—इस लोकमें जो व्यक्ति अपने धनके द्वारा जिनधर्मकी प्रभावना करते हैं उनका तेज अंधकारको नष्ट करनेवाले सूर्यके समान अत्यंत उज्ज्वल होता है । उनकी कीर्ति बढ़ती है ॥ ३१ ॥

परंपरायातजिनार्चनाविधि- प्रमाणमाचार्यगुखैर्विचार्य ।

जिनेन्द्रधर्मोत्वणमेव कुर्वते ते धार्मिका धर्मविचारपेशलाः ॥३२॥

अर्थ—जो मनुष्य परंपरासे आया हुआ जिनपूजनविधान-वगैरहको आगमोसे जानकर अथवा गुरुवोसे विचारकर जिनधर्मकी प्रभावना करते हैं वे धार्मिक हैं । धर्मकार्योके करनेमें दक्ष हैं एवं अपनी धर्मभावनासे कर्मको नाश करनेके लिये समर्थ हैं ॥ ३२ ॥

१ चित्रदारुशिलारूपदिवान्यर्चति येऽहंतां ।

ने संति कृतिनस्तद्भस्मुनिर्गणधरादिद्यत् ॥

सोऽयं जिनःसुरगिरिर्ननु पीठमेतदेतानि दुग्धजलधेः

सलिलानि साक्षात् ।

इंद्रसद्वहं तव सद्यप्रतिकर्मयोगात्पूर्णां ततःकृतमियं न

महोत्सवर्थाः ॥

मन्वानास्त्रिदिवागतः स मघवानेवायमिंद्रो महां- ।

स्तन्वाना निजबंधुर्गसहिताः श्रीजैनपूजोत्सवान् ।

चिन्वानाः सुकृतोच्चयं निरुपमं स्वर्गापवर्गं पदं ॥

धुन्वाना रजसाक्तवस्त्रमिव चात्माघोत्करं धार्मिकाः ॥३३

अर्थ—जो मनुष्य पूजादि महोत्सव करानेवाले भग्यको यह साक्षात् स्वर्गलोकसे उतरा हुआ इंद्र है ऐसा समझकर अपने बंधुजनोंके साथ युक्त होकर उसके धर्मकार्यमें बहुत हर्षसे योग देते हैं वे स्वर्गापवर्गकी देनेवाला पुण्यसंचय करते हैं एवं च उसके बलसे मलिन वस्त्रके मलके समान आत्मामें लिप्त पापोंके समूहको नष्ट करते हैं ॥ ३३ ॥

आहूतास्त्रिलजैनबंधुरिह तैरालोच्य देशादिभिः ।

प्रत्यहं सविवेकसर्वविधिभिः श्रेष्ठ दिने वोत्सवं ॥

राजा बांधवभृत्यवर्गसहितो मृक्त्विव भोगद्वयं ।

युद्धे शत्रुलयं करोत्यग्रलयं कुर्यात्स पुण्यार्जनं ॥३४॥

अर्थ—जिनमहोत्सवको करनेके पहिले सब देशों से जैन बंधुओंकी बुलाकर उनके साथ महोत्सवमें आनेवाले विघ्नोंको निवारण करनेका उपायविचार करना चाहिये, तदनंतर मंगल मुहूर्तको देखकर राजा बंधुजन, श्रेष्ठक आदिसे युक्त होकर, भोगोंसे मुक्त होकर बहुत भक्तिसे जिनपूजा महोत्सव करें जिस प्रकार राजा युद्धमें शत्रुओंका नाश करता है उसी प्रकार ऐसे महोत्सवोंसे पापका नाश करता है पुण्यका संपादन करता है ॥ ३४ ॥

दृष्ट्वाहृन्महपत्रिकां सहृदया दूतं पुरस्कृत्य तत्- ।

पूजार्थं परिशुद्ध साधुसहितो गत्वा बहिर्धितनं ॥

सुवत्त्वानम्य जिनांगुरूनपि बुधान्भक्तान्निजान्बांधवान् ।

स्थित्वा तत्र शुभाशयांश्च सकलान् संभावयंतु स्थिरं ॥३५

अर्थ—जिस समय जिनमहोत्सवके निमंत्रणपत्र लेकर कोई दूत

आये तो उसका हर्षसे सम्मान करना चाहिये, एवं उस पूजाके लिये योग्य सामग्री वगैरह लेकर अपने बंधुबंधव्य, साधुसंयोगियोंके साथ मंदिरके लिये रवाना होना चाहिये । मंदिरमें जाकर बाह्य विचारको छोड़कर देव गुरु विद्वान व सुदृष्टि जीवोंका यथायोग्य नमस्कार करें एवं एवं शुभविचारसे युक्त होकर स्थिरचित्तसे उस शुभ महोत्सव में योग दें ॥ ३५ ॥

जेतुं शत्रुबलं व्रजामि नृपतेः सेवार्थमंगं दधे ।
मुक्त्यैवात्मपरिग्रहं निजगुरोरग्रेऽङ्गभोगांचितं ॥
इत्थं स्वीकृतसुग्रतो रणतले निःशेषसन्यासवां— ।
स्त्वं जीवात्र जिनोत्सवेषु सुभटो वर्तस्व नित्यं यथा ॥ ३६ ॥

अर्थ—हे आत्मन् ! जिसप्रकार युद्ध करनेके लिये रणभूमिमें जानेवाला वीर सैनिक प्रतिज्ञा करता है कि “ मैं शत्रुसेनाको जीतनेके लिये जा रहा हूँ । स्वामिसेवाके लिये मेरा शरीर समर्पित है । जबतक मैं स्वामिसेवासे निवृत्त न होऊँ तबतक मेरेलिये सब प्रकारके भोगोपभोगोंका त्याग रहे ” इसीप्रकार जिनोत्सवमें जानेवाला जीव भी यह प्रतिज्ञा करे कि “ कर्मरूपा शत्रुओंको जीतनेकेलिये जिनचैत्यालयमें जा रहा हूँ । मैं जिनेंद्र भगवंतकी पूजाकेलिये अपना शरीर अर्पण कर चुका हूँ । जबतक इस पुण्यमहोत्सवसे निवृत्त नहीं होऊँ तबतक मेरेलिये सर्व भोगोपभोग पदार्थोंका त्याग है ” इसलिये जिन पूजामें भी वीरके समान रहे ॥ ३६ ॥

योद्धारो रणरंगवीररिपुभिस्त्यक्ताग्नात्रादिकाः ।

निःशंकादिगुणा इवार्हतमहे विष्णुप्रशंकादिना ।

नो गच्छति पुरः प्रयाति चरमं पट्भ्यां सिपत्येव नो— ॥

नेक्षते न निजं स्मरति निलये जना वसंतश्चिरं ॥ ३७ ॥

अर्थ—जो योद्धा शत्रुओंसे युद्ध करनेके लिये रणरंगमें जाते हैं वे

वहांपरुखी पुत्र धन आदारादिसे निदशक होकर युद्ध करते हैं । इसी-
प्रकार जो श्रायक जिनपूजोत्सवके लिये मंदिरमें जावें वे मलमूत्रादिका
शंकासे रहित रहें, मंदिरमें व्यर्थ इधर उधर टहले नहीं, किसी पदार्थको
पांवसे हटावे नहीं, इधर उधर देखें नहीं, अपने इष्ट मित्रादिकोंका
स्मरण नहीं करें । एवं अपने गृहकृत्य संबंधी विचारोंको मनमें लावे
नहीं । एकाग्रचित्तसे महोत्सवमें योग देवें ॥ ३७ ॥

सर्वे वीरभटा रणांगणतले तौमुल्यमिच्छन्ति यं ।

तांबुलौदकनालिकेरकदलीसस्यादि किंचिन्न ते ॥

संतुष्टाः मविचारका रिपुलयव्यापारबोधक्षमाः ।

श्रीजैनोत्सववीक्षका अथलयव्यापारदक्षास्तथा ॥ ३८ ॥

अर्थ—वीर—योद्धा युद्धस्थानमें युद्ध करनेमेंही लगे रहते हैं, तांबूल
पानी, नारियल, केला आदि खानेकी उन्हे चिंता नहीं रहती है,
इसी लिये वे संतुष्ट होकर युद्ध करते हुए शत्रुको नाश करनेमें
समर्थ होते हैं, इसी प्रकार जिनमहोत्सवमें लगे हुए जीव उसी में
संलग्न होकर उतने समयतक खाना पीना वगैरह सब भूल जावे
तभी वे यथार्थ रूपसे कर्मोंको नष्ट करनेके लिये समर्थ होते हैं ॥

चैत्यावासगतिस्मृतेरनशनद्वंद्वस्य चायोगतो ।

बंधस्याष्टफलं लभत गमनप्रारंभतश्चक्रमे ॥

पंक्तद्विदशजं फलं निजगृहद्वानिर्गमान्मध्यतः ।

पक्षानन्नफलं गृहेक्षणवशान्मासोपवासोद्भवं ॥ ३९ ॥

अर्थ—भावपूर्वक जिनचैत्यालयको जानेके विषयमें विचार करने
मात्रसे दो उपवासका फल, सामग्री वगैरहके तैयार करने में चार
उपवासका, गमन करनेके लिये प्रारंभ करनेसे आठ उपवासका, गमन
करनेसे दस उपवासका, अपने घरके द्वारसे बाहर निकलने में बारह

उपवासका, मध्यमार्ग में पहुँचनेपर पक्षोपवासका एवं जिनमंदिरको देखनेसे मासोपवासका फल मिलता है ॥ ३९ ॥

षण्मासोत्थफलं गृहांगणगते द्वाराग्रगे वार्षिकं ।

वर्षाणां शतजं प्रदक्षिणवशाद्दृष्टं जिनेद्रानने ॥

साहस्रं स्तवने कृतेऽत्र लभते भक्त्याप्यनंतं फलं ।

निर्भुक्तेर्न पुमान्विभावसहितः किञ्चित्फलं च ध्रुवं ॥४०॥

अर्थ—जिनेद्रमंदिरके अंगणमें जानेपर छह महिनेके उपवासका फल, दरवाजेके पास जानेपर वर्षोपवासका फल, प्रदक्षिणा देनेसे शत वर्षोपवासका फल, जिनेद्रके मुखदर्शनसे हजार वर्षके उपवासका फल, भक्तिसे स्तुति करनेसे अनंत उपवासका फल नियमसे यह मनुष्य प्राप्त करता है । परंतु ये सब होने चाहिये भावभक्तिसहित उसीसे इस प्रकारके सातिशय फल मिलते हैं । भक्तिरहित होनेपर कुछभी फल नहीं मिलेगा ॥४०॥

द्वादशकायोत्सर्गाः साष्टान्वितशतनमस्क्रियाः शुद्धाः ।

यः पुरुषः कुरुते स त्रैकाल्यादनशनत्रयं लभते ॥ ४१ ॥

अर्थ—जो पुरुष शुद्ध अंतःकरणसे तीन बार प्रातः, म-याह तथा सायंकालमें बारह कायोत्सर्ग जाप देता हो अथवा एकसौ आठ दफे जाप देता हो वह तीन उपवासका फल अथवा प्राप्त करता है ॥४१॥

राजैवारिबलं पुरात्मनृपतिं यः स्वस्ववीरान्भटान् ।

प्रार्थ्यालंकृतिबल्लकर्पटमुखैरुक्त्वा प्रियोर्क्तिं जयेत् ॥

जैनः कर्मबलं पुरा निजचतुःसयं त्रिलोकं पृथं ।

संप्रार्थेत यथाचितस्तुतिनर्ताष्टोक्त्यर्थदानैर्जयेत् ॥ ४२ ॥

अर्थ—जिस प्रकार राजा अपने शत्रुसेनावोंको जीतनेके पहिले अपने पक्षके राजा, वीरगट आदिमें युद्ध करनेके लिये प्रार्थना करता है एवं उनको बल आभूषण इत्यादियोंसे सम्मानित करता है इसी प्रकार

जो व्याक्ति कर्मबलको जीतना चाहिये ऐसा विचार रखता हो वह पहिले देवपूजादिसत्कार्योंको करनेके लिये चतुःसंघसे प्रार्थना करे एवं चतुःसंघको स्तुति, नमन, प्रियोक्ति, एवं दान इत्यादि यथोचित उपचारों-द्वारा सत्कार कर फिर कर्मोंको जीते ॥ ४२ ॥

दिवनोंको दूर करनेवाला त्रिलोकमान्य होता है ।

देवधर्मगुरुभूपधार्मिकग्रामविघ्न इह येन मुच्यते ।

राजनायकजनैस्स पूज्यते स्तूयते त्रिभुवनेऽपि गीयते ॥ ४३

अर्थ—जो मनुष्य देवविघ्न, धर्मविघ्न, गुरुविघ्न, राजविघ्न, धार्मिकजनविघ्न, ग्रामविघ्न आदि विघ्नोंको दूर करता है वह इस लोकमें राज्याधिकारियोंसे सम्मानित होता है । इतनाही नहीं उसकी कीर्ति बढ़ती है, तीन लोकमें सभी उसकी प्रशंसा करते हैं ॥ ४३ ॥

लोके यथा प्रवर्तते साधुवैद्यनृपर्षयः ।

जिनोत्सवे प्रवर्तरेस्तथैव जिनधार्मिकाः ॥ ४४ ॥

अर्थ—जिस प्रकार लोकमें एज्जन, वैद्य, राजा, और मुनीश्वर अपने उपकारको गौण रखकर निस्वार्थदृष्टिसे परोपकार करते हैं उसी प्रकार धर्मात्मा श्रावक जिनपूजोसभके कार्यमें प्रवृत्ति करें ॥ ४४ ॥

अथ द्वेषकरं न विस्मर मनो मावीक्षि पात्रेक्षण- ।

प्यन्योन्यासुहरौ द्विषद्विषुभटास्ते मापराक्षं वहिः ॥

चिंतां मा कुरु धैर्यमेव यतनं युद्धैकचित्तो भवे- ।

त्यन्योन्यानुबदत्सट्ट इव जनाश्रान्तास्तदा जीवितं [?] ॥ ४५

अर्थ—युद्धस्थानमें भयंकर द्वेषसे युद्ध करनेवाले शत्रुओंको प्रेरणा करनेकेलिये कहते हैं कि “ अरे माई ! आज तुम्हारा शत्रु तुम्हारे हाथमें आया है उसको छोड़ो मत, उसे क्षमा नहीं करना, बराबर उससे युद्ध करो, बाहरकी कोई चिंता मत करो, केवल युद्धमें ही

अपना चित्त लगावो, इत्यादि, इसी प्रकार कर्मरूपीशत्रुको जीतते समय शान्त चित्तसे उसे जीतनेका उपाय करना चाहिये ॥ ४५ ॥

जिनपूजनोत्सवके लिये कौन योग्य है ?

इंद्रोऽयं प्रेषकोऽयं किमिह सुजनसंपूजितोऽयं द्विजोऽयं ।

विमोऽयं ब्राह्मणोऽयं विरचितदहनप्लावकोऽयं बुधोऽयं ।

ज्ञात्वात्मा ह्येकचरित्रो द्विजनिफरसुकर्मोपदेष्टा च कर्ता ॥

शुद्धोऽयं शिक्षकोऽयं स भवति जिनपूजोत्सवं योग्य एव ४६

अर्थ—जो षोडशभरणको धारण करे, इंद्रके समान पूजाके लिये सज्ज-हुआ है, पूजासामग्री लाने ले जानेकेलिये समर्थ हो, सज्जनोंके द्वारा आदरणीय हो, त्रिवर्णमें जिसका जन्म हो, पुरुषार्थोंको पूर्ण करनेमें दत्तचित्त हो, ब्राह्मण हो, स्नानसंध्या, सकलीकरण इत्यादि पवित्र क्रियाओंको जो करनेका हो, दर्शनचारित्रसे भूषित हो, त्रैवर्णिकोंको भर्त्सोपदेश देनेवाला हो, निर्मल विचारवाला हो, दूसरोंको शास्त्राभ्यास करानेवाला हो, वही जिनपूजा करनेकेलिये योग्य है ॥ ४६ ॥

पूजाके भेद.

भृत्यैश्च बंधुभिः पूज्यैस्त्रिजिनपतेः कृता ।

तामसी राजसी पूजा सात्त्विकी भवति ध्रुवं ॥ ४७ ॥

अर्थ—सेवकोंसे जो पूजा कराई जाती है वह तामसी पूजा कहलाती है, उसका फल न कुछ है । अपने बंधुओंसे कराई जानेवाली पूजा राजसी कहलाती है, उसका फल अल्प है । पूज्य पुरुष जो गृहस्थाचार्य कहलाते हैं उनसे कराई जानेवाली पूजा सात्त्विकी कहलाती है । इससे महान् फल मिलता है ॥ ४७ ॥

दद्याद्दश फलान्याद्या परा शतफलान्यपि ।

तृतीया स्वर्गमोक्षार्थीसंगसौख्यफलान्यरं ॥ ४८ ॥

अर्थ—पहिली तामसी पूजा दसवां भाग सदोप फल देगी, दूसरी राजसी पूजा सौवां भाग सदोप फल देगी, ताँसरी सात्विकी पूजा स्वर्ग व मोक्षलक्ष्मीका संग कराकर अनंत सौख्यको देती है ॥ ४८ ॥

सृष्ट्वा क्षुत्तृणमात्मनाथ समयं स्मृत्वा पनस्यासते ।

सन्नद्धाश्च धृतश्रियो नृपभटा जीवन्ति लोके यथा ॥

त्यक्त्वा लौकिकमागिकं सुकृतिनः कार्यं तु धृत्वाशये ।

संतुष्ट्या जिनभानुनैनसतमां निर्णाशयन्ति ध्रुवं ॥४९॥

अर्थ—जिस प्रकार रणभूमिमें युद्ध करनेवाला धीरभट भूख प्यासकी परवाह न करके अपने स्वामिकार्यमें पूर्णतया संलग्न रहता है वही यशस्वी होता है, उसी प्रकार लौकिक व शारीरिक कष्टोंको सहन कर धर्मात्मा लोग मन में संतोष धारण कर जिनपूजादिकार्य में संलग्न रहते हैं, वे अवश्यही जिनेन्द्रसूर्यके प्रतापसे पापरूपी अंधकारको नष्ट करते हैं ॥ ४९ ॥

शारीरे जिनलक्षणं स्वपनसि श्रीजिनविधाकृतिं ।

वक्त्रे श्रीजिनसंस्तुतिं जिनपतेस्तत्त्वश्रुतिं कर्णयोः ॥

अक्षणोः श्रीजिनपोस्तावं दृढतरं संस्थाप्य तं धार्मिकाः ।

ध्यायंतोऽत्र जिनोत्सवेषु विमलं पुण्यं सदा चिन्वते ॥५०॥

अर्थ—पूजोत्सवमें प्रवृत्त भक्त शरीरके अवयवोंमें मानसतम, चक्र आदि शुभलक्षणोंको धारण कर, अपने मनमें श्रीजिनेन्द्रविषयके आकारको, मुखमें श्रीजिनस्तुति करते हुए, कानोंसे तत्त्वश्रवण करते हुए, आँखोंसे जिनपूजोत्सवको देखकर दृढचित्तसे—एकाग्रतासे श्री जिनपूजोत्सव करें तो अवश्य निर्मल पुण्यका संचय करते हैं ॥५०॥

१ अर्हद्विधाकृतिं चेतसि यपुषि सदा जैनलक्ष्माणि वक्त्रे ।

जैनसोत्राणि विभ्रन्न चविततनु (?) गात्राणि जैनेन्द्रपूजां ॥

संघं संवीक्ष्य नुष्टो मय भवदुरितं जीव मां नाशय त्वं ।

घर्मोद्यसेजसारे बह दद पत्र पापाटवो दुःखाघात्राम् ॥

पूजामीसितुमेत यूयमिति चाहाने शयानो वदे- ।
 घामोघेति चिरं प्रसुप्य पुनरुत्थायैव भूत्वा शुचिः ॥
 स्थित्वार्चां कुरु मेति दूत वसंताबुवत्वा त्वमागच्छ भोः ।
 लक्ष्मीलक्ष्म न कस्य लक्षणमिदं पापस्य गर्वस्य वा ५१

अर्थ—यदि किसीको किसीने पूजा देखनेके लिये निमंत्रण दिया हो कि आप आज पूजा देखनेके लिये मंदिरमें अवश्य आये । तब यह लेटे २ ही उत्तर देता है कि “ आयेगे ” । फिर निश्चिंत होकर निद्रा लेता है । उठकर मलमूत्रादिसे निवृत्त हांकर दूतको बुलाकर कहता है कि अरे देवदत्त ! मंदिरमें जाकर कहो मैं जबतक नहीं आवूँ तबतक पूजा मत करो । मैं पूजा देखनेके लिये आनेवाला हूँ । आचार्य आश्चर्य करते हैं कि यह वृत्ति श्रीमंतीकी है अथवा पापकी है ? या गर्वकी है ? ऐसे प्रमाद आचरणसे अवश्य पापबंध होता है ॥ ५१ ॥

सद्धर्मोचितपुण्यात्संसारसुखानुभवमतिरत्स्यात् ॥

स्पर भज कुरु भव जहि जिनसुरुसंधं दानमप्ययि नित्यं ५२

अर्थ—सद्धर्मोपाजित पुण्यसे संसारसुख तो मिलताही है, अतीन्द्रियसुख भी मिलता है । इसलिये हे भव्य ! जिनेन्द्रचरणको स्मरण करो । चतुःसंधकी नित्यसेवा करो । दानादि सदाचरणमें अपनाचित्त लगावो । संसारमें इस आत्माको पतन करनेवाले पंच पापोंको त्याग करो ॥ ५२ ॥

संतः शाल्यन्नमिच्छंति न च मद्यं तदुद्भवं ॥

धर्ममेव यथा किंचित् किंचिन्नच्छंति दुष्कृतं ॥ ५३ ॥

अर्थ—सज्जनलोग शालीके केवल धान चाहते हैं । उससे उत्पन्न मद्यकी इच्छा उनको नहीं रहती है । इस लिये धर्मात्मा लोग जो भी कार्य करें वह पुण्योपादक हो उसीको करें । पापोत्पादक कार्य की वे इच्छा नहीं करते हैं ॥ ५३ ॥

तिक्तमूलवपुःपत्रपुष्पादिश्चिर्भदो यथा ॥

पक्वं मधुरत्वां याति केचिदंत्ये शुभाशयाः ॥ ५४ ॥

अर्थ—जिसका जड़, लता, पत्र, पुष्प आदि सभी बहुतों हैं अपितु अंत में फल मीठा निकलता है ऐसी काकड़ी जिस प्रकार है उसी प्रकार कोई २ धर्मात्मा पहिले साधारण सुखका अनुभव करनेपर भी अंत में धर्म के प्रभावसे स्वर्गादिक संपात्तिका अनुभव करते हैं ॥५४॥

आस्तेऽर्कभक्तो बंधुको भास्कराभिमुखो यथा ॥

केचिदेव जिनेन्द्रोक्तसन्मार्गाभिमुखास्तथा ॥ ५५ ॥

अर्थ—जिस प्रकार सूर्यभक्त बंधूक पुष्प सूर्याभिमुख होकर रहता है इसी प्रकार कोई २ भव्य जिनेन्द्र भगवंतके द्वारा उपदिष्ट सन्मार्गके प्रति अभिमुख होकर रहते हैं ॥ ५५ ॥

वंगसेना यथोन्निद्रा लोकवांधवदर्शनात् ॥

जिनार्चालोकने केचिद्भवति कृतिनस्तथा ॥ ५६ ॥

अर्थ—वंगसेना (हाथियावृक्ष) वृक्ष सूर्यविवके अवलोकनसे खिल जाता है इसीप्रकार कोई २ भव्य जिनपूजोत्सवको देखनेसे संतुष्ट होकर अपनेको धन्य मानते हैं ॥ ५६ ॥

केचित्संसारसुखिनः संसारावर्तवर्तिनः ॥

संसाराच्चिंतयंति यांति भेका इव जलांतरे ॥ ५७ ॥

अर्थ—कोई संसारसमुद्रके तरंगमें पड़े हुए जीव संसारमें सुख है ऐसा समझकर संसारसमुद्रके तटमें जाते हैं जिस प्रकार गेटक पानीके तट पर न जाकर तटके तरफही जाते हैं ॥ ५७ ॥

पल्पंकांदोलवाहीभारोहिणो भूधुजो यथा ॥

केचिज्जीवास्तथा शश्वत्स्वर्गारोहणशालिनः ॥५८॥

अर्थ—नितप्रकार राजा पड़की, जडा, घोडा, हाथी इत्यादि

याहनपर चढकर आनंद करते हैं उसी प्रकार कोई जीव धर्मके प्रभावसे स्वर्गमें विमानारूढ होकर सुख भोगते हैं ॥ ५८ ॥

पूर्वे मुक्तिगती महाविह [?] निजज्येष्ठस्मृतेर्जीव भोः ।

त्यक्त्वा तद्रूपं क्षणस्मृतिवशात्सर्वार्थसिद्धिं गतौ ॥

तौ द्वौ पण्डुसुतानुजाविव तथा स्वान्याभिलाषो तव ।

ध्याने स्याद्यदि पुत्राजन्मनि मृतौ पूजोत्सवेष्वर्थे महे ॥ ५९ ॥

अर्थ—पाण्डवपुत्रे नकुल और सहदेव मुक्ति जानके लिये पात्र थे । परंतु जिस समय उन्होंने तपश्चर्या की उस समय एक क्षणभरके लिये शत्रुओंकी बाधा न सहन करनेसे एवं धर्मराजका मरण आनेसे मुक्ति टलकर उन्हें सर्वार्थसिद्धी जाना पडा । इसलिये हे भव्य ! तुम तप, ध्यान, जन्म, मरण, द्रव्योपार्जन, युद्धस्थान एवं जिनपूजोत्सव आदि समयमें अपने चित्तको स्थिर रखो । प्रत्येक कार्यमें चित्तैकामताकी अत्यंत आवश्यकता है ॥ ५९ ॥

कारुण्यार्द्राभूतचित्तं दयालोः

क्रोधोद्रेकं कुर्वते कारयति ।

एते सर्वे हिंसकास्संत आहु— ।

स्तम्यापारा एव हिंसाक्रियाः स्युः ॥ ६० ॥

अर्थ—करुणासे जिसका चित्त द्रवीभूत होगया है ऐसे दयालु संयमियोंके हृदयमें जो कोई क्रोधोद्रेक करते और करते है । उनको महर्षियोंने हिंसक कहा है । क्योंकि उनका यह व्यापार हिंसा ही तो है ॥ ६० ॥

साधूनां जनयन्ति चेतसि यदा हास्याभिमानारति-

कीर्धिः कामविकारशोकरतिसत्रासैर्जुगुप्सादिभिः ।

हिंसाख्यैः परुषैर्वचोभिरमले बलेश्च ये क्षोभणं ।

वर्षाद्दाघृतभानुवच्च किल ते पापांबुदेनाघृताः ॥ ६१ ॥

अर्थ—जो मनुष्य काम, क्रोध, दास्य, रति, अरति, शोक, भय,

जुगुप्सा इत्यादिकोकेडारा साधुबोके चित्तमे विकार उत्पन्न करते हों वे जिसप्रकार वर्षाकालमें सूर्य बादलोंसे विरा रहता है उसी प्रकार स्थिर पापोंसे गिरे रहते हैं ॥ ६१ ॥

कंदः पंकंऽभसोऽधो वसति पुनरसौ यस्य दण्डस्तदूर्ध्वं ।
पुष्पं पंकरुहस्येव च सृकृतिजनो भाति पुण्यांबुनाशात् ॥
तानुद्गृत्याशुखादंत्यपि जगति यथा जंतवो बीजपुण्या-
नुन्मूल्यामूलमेते बहुदूरितजुषोऽदंत्यप्रेरिता वै ॥ ६२ ॥

अर्थ—कमंडकां कंदं कीचडमें रहता है, कमलनाड पानीके अंदर रहता है एवं पुष्प पानीके ऊपर रहता है । इसी प्रकार पुण्यवान् सज्जनोंकी वृत्ति है । जिस समय उस तालाबका पानी सूख जाता है उस समय उस कमलकंदको उखाडकर दृष्टलोग उभे खाते हैं इसी प्रकार जिस समय पुण्यात्मावोंका पुण्यजल क्षीण क्षीण होजाता है उस समय दृष्ट लोग उनको जटसे उखाडनेके लिये प्रयत्न करते हैं । उनके सुखका नाश करते हैं, ऐसे लोग इस संसारमें घोर पापका बंध करते हैं ॥ ६२ ॥

धर्मोतरायेण कृतेन विघ्नं दृष्ट्वाधिगम्यैव मुनीश्वरैःके ।

जैना बभूवुः सुदृशो विशुद्धा मुक्तिं गताःश्रेणिकवत्प्रयांति ॥

अर्थ—बड़े २ मुनियोंके साथ जिन्होंने द्रोह किया, उपसर्ग किया या धर्ममार्ग में अंतराय किया ऐसे बहुतसे लोग पीछे उसका पश्चात्ताप होनेपर जैनी होगये, सम्यग्दृष्टि होकर मुक्ति गये. एवं श्रेणिकके समान जायेंगे भी ॥ ६३ ॥

गर्वं संत्यज संभजस्व नृपवदेवं गुरुं मन्त्रिव-

त्संधं तद्गलवद्विरुद्धचरितं त्वं जीष भो मा कुरु ।

वैरं वंचनदुर्विवादमनघं त्यक्तवैव वापयं चद ।

कारुण्यं कुरु भक्तिमेव विलसद्धर्मेच्छयवाग्वह ॥ ६४ ॥

अर्थ—हे जीव ! धर्मप्रभावनाकी इच्छासे सदाकाल तु गर्व छोड़, राजाके समान देव की सेवा कर, मंत्रिके समान गुरु की सेवा करो, सेनाके समान संघ की रक्षा कर, इसके विरुद्ध व्यवहार मत कर, बैर, माया, वितण्डावाद मत कर, जिससे पाप न हो ऐसे वचन उच्चारण कर, सब प्राणियोंपर दया और सज्जनोंपर भक्ति रखो ॥६४॥

कश्चिद्धर्मभावं रचयति कतिचित्तं निरीक्ष्येषयाघं ।

केचित्तसंशुद्धभावेन च सुकृतचयं प्राप्नुवंत्युद्धृष्ट्या ॥

पूर्णं पद्माकरं तं बहुसत्पजनो वीक्ष्य श्रान्तः श्रमः को ।

मीनासक्ताशयः स्याद्विगतघनरसं बाँछतीबाँहसः कः ६५

अर्थ—कोई धर्मप्रभावना करता है । कोई उसे ईर्ष्याभावसे देखकर पापको प्राप्त करता है, कोई शुद्ध भावसे उसे देखकर पुण्यसंचय करते हैं एवं स्वर्गादिसंपत्तिको प्राप्त करते हैं । संसारमें देखा जाता है कि कोई बहुत प्यासा व्यक्ति तालाबमें पानी भरा हुआ देखकर प्रसन्न होता है । मछली पकडनेवाला घाँवर तालाबका पानी सूखनेपर आनंद मानता है । इस लिये भिन्न २ भावोंसे भिन्न २ प्रकारके पापपुण्योंको यह मनुष्य अर्जन करता है ॥६५॥

स्थित्वा गत्वागत्य ये चित्त्यगेहे,

वर्तते ते स्वल्पलाभेच्छयैव ।

संस्थायास्थित्यैव मुवत्वा गती द्वे,

मृदाः पुण्यं नैव किंचिल्लभते ॥ ६६ ॥

अर्थ—जो जिनालय में जाकर कभी बैठते हैं कभी इधर उधर उठकर जाते हैं । फिर आकर बैठते हैं वे लोग जिनालयमें जाकर भी विशेष लाभ नहीं लेना चाहते हैं । इधर चित्त से एक जगह बैठ

१ दूराध्वगा राजभृत्या जिनपूजादिदृक्षंव ।

राजभोगोचिताः कांताः स्वल्पाद्वाराः प्रकीर्तिताः ॥

कर जिनपूजाविधि को देखने वाले बहुत कम हैं, इस प्रकार अज्ञानीजन पुण्यसंचय नहीं करते हैं ॥ ६६ ॥

केचिद्धनंति जिनात्सवं कुमतयोऽप्यस्मान्न श्रुण्वन्नयं-

तिष्ठंतोऽत्र सं तत्स्मयेन किल भो कुर्वन्महांतो वयम् ।

स्थानीये भवने वृषे वपुषि यो वैपम्यधृत्तिर्भवेत् ।

तत्कालाद्दुपरि प्रणश्यति कृतं दानं च तत्तत्सतत् (?) ॥६७

अर्थ—कोई २ दुर्बुद्धी मनुष्य अहंकार के वश ऐसा स्पष्टज्ञाने लगते हैं कि हम इतने बड़े आदमी होते हुए भी इस जिनपूजासवको करानेवाले व्यक्ति हमसे इस उत्सवको करानेके लिये पूछा नहीं । इस लिए इसके कार्य में विघ्न डालेंगे ऐसे दुराशय से नगरमें, घरमें धर्मकार्य में, उस के शरीरमें इत्यादि अनेक स्थानों में उस श्रावकसे वैरकर उस के उत्सव में विघ्न डालने का प्रयत्न करते हैं वे पापी हैं । उस के सर्व पुण्य नष्ट होते हैं ॥६७॥

एके वित्तपतीनवेक्ष्य दुरिते पुष्टिं वदंत्यन्वहं

त्वेके दीनतयाशनं च वसनं वित्तं सदा याचितुं ।

एके श्रावकमानसं कलुषयंत्येके शयानाः परं-

चैके श्रीजिनविषदत्तमनसः पुण्यं लभते ध्रुवं ॥६८॥

अर्थ—जिनालयमें पूजासवके निमित्त गये हुए मनुष्योंमें कितने ही श्रीमत्तोंको प्रसन्न करनेकेलिये पापको कमानेमें संतुष्ट होते हैं, और कोई दीनतासे भोजन, वस्त्र, धन इत्यादिको मांगनेके लिये तत्पर रहते हैं, और कोई श्रावकोंके विषयको कलुषित करनेमें तत्पर रहते हैं, एवं कोई प्रमादसे सोते रहते हैं । परंतु ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं जो जिनविषयकी ओर ही अपना मन लगाकर बैठते हैं वे नियमसे पुण्यसंपादन करते हैं ॥ ६८ ॥

एकाः स्वं च पराक्रमं व्यवहृतिं दुःखं सुखं स्वीयजं ।

चारुयांत्यामयपापभांजनविधिं दृष्ट्वा स्वयोषिज्जनं ॥

पूजामीक्षितुमंतरेण समयं प्रातः पुरं स्वं ययुः

पातास्युर्वनिताश्च विघ्नदुरितं दत्ते न किं किं फलं ॥ ६९

अर्थ—कोई २ स्त्रियां जो महोत्सव देखने के लिए आती है अपने २ पक्षके स्त्रियों को देखकर उन से अपने पति के पराक्रम का वर्णन करने लगती हैं। उस के व्यवहार को कहती हैं। अपने सुख दुःखको कहती है। अपने को कोई रोग हुआ हो या कष्ट हुआ हो, उसे कहती है। या भोजनका समाचार कहती है, इस प्रकारकी स्त्रियां पूजा महोत्सव को न देखकर प्रातःकाल होते ही अपने २ गामको चले देती हैं। इस प्रकार पूजाकार्य में विघ्न डालनेवाली स्त्रियोंको पाप क्या फल नहीं देगा ? अपितु अवश्य देगा ॥ ६९ ॥

मत्तत्त्वंः परिवादानां त्पहसनात् मोत्कर्षणैः कुत्सनैः

दांपल्यापनभर्त्सनैः परयशोलोपात्मकीर्त्युद्भवै-

र्जनावर्णनयोगिराट्परिभवस्थानावमानैरन-

भ्युत्थानां जलिकाभिवादनमुखैस्सम्यग्गुणोद्धट्टनैः ॥७०॥

बंध्रम्याखिलहीनयोनिषु चिरं देवादिहानेकधा-

प्युद्भयोच्चकुले जिनं वृषमयं लब्ध्वा सर्वोषं वपुः ।

कृत्वा र्चा सकलं च दानममलं पश्चात्तु पूर्वा मतिं ।

मंतुं वाच्छंसि जीव मां भज शमं धर्मं दयां सर्वदा ॥७१॥

अर्थ—इस जीवने पूर्वमें अपने मानकपायसे, दूसरोंके तिरस्कार करनेसे, हंसी करनेसे, अपने उत्कर्षकी चाहसे, मन वचन कायकी नीच प्रवृत्तिसे, दूसरों के दोष प्रकट करनेसे, दूसरोंको भर्त्सना देनेसे दूसरोंके कीर्ति लोपने एवं अपने कीर्ति चाहनेसे, जैन मुनिकोंके धानैपर उनको स्थान मान देकर एवं उठकर खड़े होना, प्रणाम

करना, पादस्पर्शन करना आदि क्रियाओंसे आदर न करनेसे, अच्छे गुणोंको ठेकनेसे, समस्त नीच योनिमें भ्रमण करते हुए दुःख उठाना है । देवसे अनेकवार उच्चकुलको प्राप्त कर भी दुराचरणसे नीचकुलमें फिर गया है । इसलिये हे जीव ! तूने अब उच्चकुलमें जन्म लिया है, लोकमें सबका हित करनेवाले जैन धर्मको प्राप्त किया है । एवं ज्ञानयुक्त शरीरको भी प्राप्त किया है । पूजा दान इत्यादि सत्कार्योंको करनेकी पात्रताभी तुम में मौजूद है इस लिये पहिलेके समान नीच गतियों में जानेकी इच्छा मत कर । शांति और दयाकी सेवा सदाकाल करते हुए अपना जन्म सफल कर ॥ ७० ॥ ७१ ॥

नेदं नन्दमिदं न यो न कुपितः कर्ता दिदृक्षागते- ।

न्द्रादिश्रावकमानसं क्लृपयन् संक्षोभयन् जायते

स्वास्यात्तोज्ज्वलदापवर्त्तिशिखया स्नेहेच्छुरासुः स्वयं ॥

स्त्रीयान्वाखिलदेहिनांऽपि दहतीत्यात्मीयगेहादिकं ॥७२॥

अर्थ—जो कोई भी श्रावक जिनपूजासव को जाकर वहांपर कपायोद्रेकसे “-यह वह नहीं, यह नहीं ” इत्यादि कपाय-पूर्ण वचन कहकर इंद्र, गुरु, श्रावक इत्यादि सबके चित्तको क्षुभित करता है वह अपना तथा दूसरोंका अहित करता है । जिसप्रकार दीपकका तेल पीनेकी इच्छा रखनेवाला चूहा जलती हुई बत्तीको मुखमें लेकर जाते हुए अपने शरीरको एवं दूसरोंको जला देता है उसीप्रकार जिनपूजासवके समयमें कपायके उद्रेकसे क्रोधित होनेवाला मनुष्य अपने तथा दूसरोंके हृदयमें क्षीम उत्पन्न करते हुए अहित कर लेता है ॥ ७२ ॥

कारुण्यात्मधिया श्रपति न च न क्रुध्यति निंदति न ।

स्वद्रव्यार्थिजना इवानवरतं मार्ध्यस्थभावं गताः ॥

नां जल्पति न च स्मरति सुधियो धिकारवाचं क्वचित् ।

स्वप्रत्यूहधियैव धार्मिकजना निर्विघ्नपुण्यार्थिनः ॥७३॥

अर्थ—कोई २ सज्जन जिनालयमें जाकर करुणोगुणसे किसीपर क्रोधित नहीं होते हैं । किसीकी निंदा नहीं करते हैं, किसीको शाप नहीं देते हैं, अपने आत्मद्रव्यको चाहनेवाले मुनियोके समान शत्रु-मित्रोंमें माव्यस्थभाव रखते हैं, कोई बडबड नहीं करते । बाह्य विचारोंकी चिन्ता नहीं करते । कभी किसीको धिक्कार नहीं देते हैं । ऐसे सज्जन धार्मिक हैं । पुण्योपार्जन करनेवाले हैं ॥ ७३ ॥

यो व्ययत्यनिशं तस्य धर्मार्थं धर्मजश्रियम् ॥

श्रीलता त्रिजगद्भृक्षमारोहति विवर्द्धना ॥ ७४ ॥

अर्थ—जो अपने धर्मसे उत्पन्न धनको धर्मके लिये व्यय करता है वह अपने संपत्तिरूपी लताको तीन लोकरूपी सबसे बड़े वृक्षपर चढाता है अर्थात् मोक्षसंपत्तिको प्राप्त करता है ॥ ७४ ॥

मिथ्यादृष्टिस्तु वेश्याजन इव सकलान्पुंस एवानुभूत्य ।

लब्धुं देहार्थचित्तं सुखमिह सततं वर्तयन्मूर्खजीवः ॥

सम्यग्दृष्टिस्तु साध्वीजन इव गुरुदत्तात्मनाथोक्तचित्तो ॥

योगं स्ववत्त्वान्यचित्तो निजपतिचरणाराधनैकात्मवर्गः ॥

अर्थ—इस संसार में मिथ्यादृष्टि वेश्यावर्गके समान सभी मनुष्योंके साथ व्यवहार कर इस शरीरके सुखके लिये द्रव्यको कमाते हैं; एवं अपनी मूर्खतासे शरीरसुखकोही सुख समझकर पापबंध करते हैं । परंतु सम्यग्दृष्टी जीव पतिव्रता स्त्रीके समान गुरुवर्गके द्वारा दिये हुए व्रतोंको पालन करते हुए अपने स्वामीकी आज्ञाको शिरोधार्य करते हुए द्धर उधरके विचारोंको छोडकर जिनेंद्र भगवंतकी सेवा करनेमें ही दत्ताचित्त रहते हैं एवं पुण्यबंध करते हैं ॥ ७५ ॥

सा दत्तेधिकृतः प्रजा स च निजाधीशस्य नैजं धनं ।

स स्वामी निजभाग्यचिह्नमखिलं दस्वेव तं रक्षति ॥

दातेन्द्राय स धार्मिकोऽत्र सकलद्रव्यं प्रदाताहते ।

स स्वामी निजभाग्यचिह्नमखिलं दत्त्वा सुखं रक्षति ॥७६॥

अर्थ—जिस प्रकार प्रजायें राजाको कर देते समय अपने प्राममे किसी छोटे अधिकारीको देती है । वह अधिकारी प्रामाधिकारीको देता है फिर वह प्रामाधिकारी अपने उपरकं अधिकारियोद्वारा राजातक पहुंचा देता है । राजा भी हितैषिता पूर्वक प्रजायोंकी रक्षा करता है । इसी प्रकार धार्मिक दाता भी संपूर्ण पूजाद्रव्यको इंद्रके (देवार्चक) पास भेजे इंद्र उन द्रव्योंको भगवान्की सेवामें अर्पण करे । इस प्रकार परम भक्तिसे जो भगवान् जिनेन्द्रकी पूजा की जाती है उससे फलरूप स्वर्गादि संपत्तिरूप सुखको यह मनुष्य प्राप्त करता है ॥७६॥

हितमितसविनयवाग्भिर्दाताखिलधार्मिकोऽजस्रं ॥

शक्त्युचितधनं दत्त्वा कुर्यादिन्द्रस्य तस्य सत्कारं ॥७७॥

अर्थ—धार्मिक दाता हित मित मधुर व विनययुक्त वचनोंसे युक्त होकर अपने शक्तिके अनुसार धन देकर उस देवार्चकका सत्कार करे ॥ ७७ ॥

स्नानाभ्यंगविलेपनस्यवमनस्रवपुष्पभूषापट- ।

श्रृंगारं वठरत्वनिष्टुरवचः क्रोधांगसम्पर्दनम् ॥

तांबूलाजनदंतधावनलताताम्राणकंदूनन ।

भ्रूविक्षेपणकामवैकुण्ठमिदं चत्पालये वर्जयेत् ॥ ७८ ॥

अर्थ—स्नान करना, तेल वगैरह मलना, नरयसेवन करना, सुगंधित पदार्थोंका लेपन करना, पुष्पमाला वगैरह धारण करना, आभरण वगैरह धारण करना, श्रृंगार करना, इच्छा करना, वटुवचन कहना, क्रोधित होना, शरीर मलना, तांबूलसेवन करना, अंजन लगाना, दांतुन करना, नहीं चढाया हुआ छलको सूंधना, खुजलाना,

आंखोंके भौंको चढाना, कामधिकारसे युक्त होना, ये सब जिन मंदिरमें निषिद्ध है अर्थात् ऐसी क्रियायें मंदिरमें नहीं करनी चाहिये ॥ ७८ ॥

मात्सर्यं च मदाष्टकं च शपनं निर्भर्त्सनं धिकृति ।

निद्रां दोषकरोक्तिभोजनविधिं दुःकामशास्त्रश्रुतिं ।

खट्वांदोलनसंस्थितं च शपनं निद्रां च संद्रां कालिं ॥

रागद्वेषमनारतं स सुकृती नैत्यालये वर्जयेत् ॥ ७९ ॥

अर्थ—मात्सरभाव, अष्टमद, दूसरोंको शाप देना, क्रोधभरे वचन कहना, धिक्कार देना, निद्रा करना, दोषपूर्ण वचन कहना, भोजन करना, कामशास्त्रादिकका सुनना, खाट, झूला वगैरहमें बैठना, सोना, नींद लेना, आलस करना, रागद्वेष करना एवं पूजा आदिको देखनेमें चित्त लगाना यह सब जिनमंदिरमें वर्ज्य है ॥ ७९ ॥

हास्यं नर्मपदप्रसारणकरस्फोटांगसंस्कारता- ।

भ्याख्यानं करताडनं श्रुतमसत्यालापनिष्ठीवनं ॥

जृम्भं कर्दनगात्रभंजनमवष्टंभं सदा पर्दनम् ।

सर्वे श्रीजिनसाधुसन्नानि नृपास्थाने यथा वर्जयेत् ॥८०

अर्थ—हास्य करना, सरस कथालाप करना, पैर फेंकना, हाथको मोड़कर छुटकी निकालना, शरीरका संस्कार करना खीपुरुषोंके गुप्त रस्यको प्रकट करना, ताली बजाना छींकना, असत्य बोलना, थूंकना, जंभाई लेना, शरीरको तोड़ना, छेटना, पादना आदि अयोग्य क्रियायें राजाके आस्थान में जिस प्रकार निषिद्ध है उसी प्रकार जिनमंदिर व साधुओंके स्थानमें ये क्रियायें निषिद्ध हैं ॥ ८० ॥

राजाग्रेपि विकुर्वन्तं परिहसन्त्याख्याति भण्डोक्तिकाः ।

सुर्वन्ते परिहासयन्ति खलु ये नीचास्त एवाखिलाः ॥

भण्डास्ते परिहासका इति जनाः संतः स्मरन्त्यन्वहं ।

ये साधोस्त इवाचरन्ति मुजनास्तेषां सदृशा इति ॥८१॥

अर्थ—राजाके सामने जो विकृत आचरण करते हैं, परिहास करते हैं, उनको सज्जन लोग भाण्ड कहते हैं । ये नीचकुलमें उत्पन्न होते हैं । जो सभ्यताका आचरण करते हैं उनको सज्जन कहते हैं । इसी प्रकार जिनालय में जाकर नीचवृत्ति करनेवाले भाण्ड ही हैं । नीच हैं । जिनालयमें सम्पत्तिसे रहकर जिनमक्ति करनेवाले ही मध्य पुण्य संपादन करते हैं ॥८१॥

१ यथा मिथ्याचिनां नृणां गुणापातधृतिर्वृथा ।

तथा दुष्कृतवृत्तीनां पुराणध्वयणं वृथा ॥ १ ॥

ये ध्यर्थोक्तिभिरुक्तं सदृशं कोलाहलं कुर्वन्ते ।

साधोर्द्वेति शमं मनोचिकलता ध्यानं मनोऽस्थस्थता ॥

क्रुस्यात्कुप्यत एव यत्र प्रतिभिर्वीक्ष्याखिलाः धावकाः ॥

तान्कुप्यन्ति सपुण्यभक्तिचरितधञ्जाश्च निजन्ति ते ॥

दुष्टराजकथाकामक्रोधवृद्धिकरी कथा ।

हृत्कालुष्यकरी साधेर्विकथेऽयुच्यते वृथै ॥

यत्कीर्णच्छति वसतौ ताभिस्स रसं करोति संलपति ॥

तामालिंगति स पुमान् निश्चः पण्डः सुखे च मूढः स्यात् ।

सोपानकजना जिनालयगता गर्वाभ्रमादाच्च ये ।

जायते खलु सप्त जन्मनि सदा मत्तंगजातौ च ॥

सम्प्रदायमलांघयः सति भजास्त्रैमूयकस्पर्शिनः

श्वित्राद्यामयदु खिनो जिनशृङ्गाविष्टा भवेयुर्धुवं ॥

विना पूजोपकरणैः स्वयद्रूप्याणि ये नराः ॥

स्थापयन्ति जिनाधामे ते ते स्युः पापभूर्तयः ॥

जले विना यथा सर्वद्रूप्याणां जन्म भूतले ॥

स्नेहं विना निजान्मार्थपुण्यानां जननं तथा ॥

स्नेहं कुर्वन्नुत्कटं संघवर्गे शुद्धस्तस्मिन्वावगाहं निमग्नः ।

कुद्दानुन्मूलेव दोषान् लभेत क्षेत्रे शुष्के धान्यलाभं कुटुंबी ॥

अर्थ— जिस प्रकार किसान सूखे खेतमें पानी इत्यादिका सिंचन करके एवं अनेक प्रकारसे संस्कार करके धान्यकी प्राप्ति करता है उसी प्रकार धार्मिक वर्गमें उत्कट स्नेह करके उनके श्लोधादिक विकारोंको शांत करना चाहिये तब जिनपूजा करानेवाले को विशिष्ट पुण्यबंध होता है ॥ ८२ ॥

शालिः सज्जनयोगतोऽन्नमभवन्मद्यं कुयोगाद्यथा ।

पथ्या पंचरसा मलापहरणे दग्धा मलघ्राहिणी ॥

नाभिस्साधुसुयोगतो मृतमिव स्यात्साधुसंयोगतः ॥

सद्भावं भज साधुतां भज जिनं साधुं स्मरन्पूजय ॥८३॥

अर्थ— सज्जनोंके संसर्गसे शाली सरयसे धान्य निकलते है । दुष्टोंके संसर्गसे मद्य निकलता है । पंचरस से युक्त हूरडा मल को अपहरण करने में सहकारी है । उसी को यदि जलाकर उपयोगमें लावे तो मलनिरोध में सहकारी है । बलनाग सर्सीखा विष भी योग्य संस्कार करनेवाले वैधोंको हाथ में जावे तो अमृतके समान हो जाता है । वही यदि नीचबुद्धिवालोंके हाथमें आवे तो विषके समान उपयोगमें आता है । यह सब संसर्ग का प्रभाव है । इस लिए आत्मकल्याणकी इच्छा रखनेवाले भव्य जीव सदाकाल शुभ परिणामोंमें ही अपने आत्माको लगावो, सज्जनों की संगति करो, जिनदेव, जिनमुनियों की सेवा व पूजा करो, तब तुम्हारा आत्मा उच्च बनेगा ॥ ८३ ॥

गर्धाभःसुममर्दंघ्रियुगसंस्पर्शात्पवित्राकृतं ।

देवेंद्रादिशिरोललाटनयनन्यासेचित्तं मंगलं ॥

तेषां स्पर्शनतस्त एव सकलाः पूता अभोगोचितं ।

भाले नेत्रयुगे च मूर्धनि तथा सर्वैर्जनैर्धार्यताम् ॥८४॥

अर्थ—भगवान्‌के चरणमें चढाये हुए गंधोदक पुष्प बगैरह भगवान्‌के पवित्र चरणके स्पर्श होनेसे पवित्र हो जाते हैं। अत एव देहेंद्रादिके भी ललाट, मस्तक नेत्रोंमें धारण करने योग्य हैं। उनके स्पर्श करने मात्रसे ही पूर्वमें अनेक जन पवित्र हो चुके हैं। इस लिये उन गंधोदक आदिको भव्यजीव सदा ललाट, नयनद्वय व मस्तकमें सदाकाल भक्तिसे धारण करें ॥ ८४ ॥

सिद्धक्षेत्रगतीच्छयैव निटिले गंधोऽर्चितो लिप्यते ।

दृष्टिज्ञानविशुद्धयेऽर्चितजलं दृष्टिद्वये पिच्यते ॥

ब्रह्मत्वस्पृश्यैव मूर्ध्नि कुसुमं संधार्यत पूजितं ।

जैनैस्तत्रयमेव धार्यमनिशं रत्नत्रयव्यक्तय ॥ ८५ ॥

अर्थ—मोक्षस्थानको प्राप्त भगवान् सिद्धों के चरणमें चढाया हुआ गंध ललाटमें इसलिये लगाया जाता है कि सिद्धस्थानमें अपना गमन शीघ्र हो। दोनों आंखोंमें गंधोदक लगानेका प्रयोजन यह है कि हमारे सम्पत्त्व व ज्ञानमें विशुद्धि होवे। मस्तकमें भगवान्‌को चढाया हुआ पुष्प धारण करनेका प्रयोजन यह है कि हमें आत्मतत्वकी सिद्धि हो, जैनकुलोत्पन्न श्रावकोंको उचित है कि सदा रत्नत्रयके प्रकट होनेके लिये उन तीनों स्थानोंमें गंध, उदक, और कुसुमको धारण करें ॥ ८५ ॥

भोगेच्छयैव नादेयं गंधानुकुसुमत्रयं ।

मुनेयो मितमादेयं प्रसादं प्रवदन्ति तत् ॥ ८६ ॥

अर्थ—भगवान्‌को अर्चित गंध, कुसुम, गंधमिश्रित कुसुम भोगका इच्छासे कभी ग्रहण नहीं करें, भक्तिसे प्रसाद समझ कर थोडा ग्रहण करें। इसे मुनिगण प्रसाद कहते हैं ॥ ८६ ॥

शुद्धावभिषिक्तजलं सिंचेत्पूर्वांगमाद्रमपि भूरि ।

लिपेदचितगंधं रसार्थं युधि च भूतपोढायां ॥ ८७ ॥

अर्थ—प्रायश्चित्तमें शुद्धिविधानके लिये गंधोदकको मस्तकसे लेकर कटीपर्यंत गांजा हो बैसा सेचन करें। भूत प्रेतादिक प्रहोंकी पीडासे व युद्धक्षेत्रसे रक्षाके लिये गंधोदकको लेपन करें ॥८७॥

दुष्टैः पीडितमानवोत्र सुमनाश्चाश्रित्य भूपं यथा ।
दुष्टान्वारयितुं सुखं च सुकृतं लब्धुं त्रिधा सेवते ॥
पापैः पीडितमानवोपि सुमनाश्चाश्रित्य देवं गुरुं ॥
पापं वारयितुं सुखं च सुकृतिं स्वर्गापवर्गपदं ॥८८॥

अर्थ—जिस प्रकार दुष्टोंसे पीडित मनुष्य दुःखसे बचनेके लिये, दुष्टोंको निवारण कर सुखकी प्राप्तिके लिये राजाके आश्रयमें जाता है एवं मन वचन कायसे उसकी सेवा करता है उसी प्रकार पापोंसे पीडित मनुष्य पापोंके व तज्जन्य दुःखोंके निवारणके लिये एवं सुखकी प्राप्तिके लिये देव व गुरुकी मन वचन कायसे सेवा करें, देव गुरु सेवा का फल इस लोकमेंही नहीं परलोकमें सुखपद है, स्वर्गादिक सुखोंको अनुभव कराकर मोक्षसुखको प्रदान करनेवाला है ॥ ८८ ॥

यो जीवान्स्वगृहस्थितान्न दयते स्याद्योगतोऽनारतं ॥

तस्यांतः सुकृतक्षयस्तमखिला पापीत्युशंति क्षितौ ॥

क्लिष्टश्वासजतापदग्धसुकृतः पुण्याभिवृद्धि क्रियाः ।

सर्वा निष्फलतां प्रयांति बलवत्पापाभिवृद्धिः परां ८९

अर्थ—जो स्वामी अपने घरमें अपने आश्रयमें रहनेवाले द्विपदचतुष्पद जीवोंपर दया नहीं करता है वह सदा पापबंध करता है, उसके पुण्यका नाश होता है। इतनाही नहीं उसे लोकमें सब पापी ऐसा कहते हैं। दूसरे प्राणियोंको क्लेश पहुंचानेके कारण उनके आहसे उसका पुण्य जलते हैं अत एव पापकी वृद्धि होती है। स्वाश्रित जीवोंपर दया करनाही श्रेयस्कर है ॥ ८९ ॥

राजश्चक्रमवंति शत्रुहने दक्षं यथा कापिकाः ।
 कृत्यर्थं भृतिभुग्वृषानपि सदा रक्षन्ति लोके यथा ॥
 सद्दर्मानुगुणं परिग्रहमिमं पात्येव तेषामयः ।
 स्याद्दर्मानुकूलरक्षणविधिर्विष्टिक्रियेवाघदा ॥ ९० ॥

अर्थ— जिसप्रकार राजा शत्रुवोंसे अपनी रक्षाके लिये समर्थ सेनाका रक्षण करते हैं, किसान लोग कृषि के योग्य बैल मनुष्य आदि की रक्षा करते हैं उसी प्रकार धार्मिक गृहस्थोंको उचित है कि वे धर्म के अनुकूल परिग्रहोंकी रक्षा करें अर्थात् देवकार्य, राजकार्य, गार्हस्थ्य-कार्य एवं व्यवहारकार्यको संपन्न करनेके लिये अपने कुटुंबीजनोंकी रक्षा करें, अपने आश्रित जनोंपर अनुग्रह करें, यद्वांतक इसी उद्देश्यसे गाय भैंस आदिको भी पालन करें, इस प्रकार पुण्यमय उद्देश्यसे किये हुए कार्यसे पुण्यबंध होता है । इसके विरुद्ध जो आचरण करते अर्थात् उपर्युक्त चार प्रकारके उद्देश विरुद्ध आरंभ करते हैं वे पापका संचय करते हैं जैसे किसीको पकडकर बलाकारसे उससे कार्य कराना पापके लिये कारण होता है ॥ ९० ॥

ग्रंथपुरदेशसैन्यं यस्य भवेन्नानुकूलमपि तस्य ।

पुण्यं न नार्थलाभो यशो न भूतिर्न हानिरतिर्भाः स्यात् ॥९१

अर्थ—जिसने लिये परिग्रह, पुर, देश, सेना आदि प्रतिकूल है उसको पुण्यकी प्राप्ति नहीं, अतएव सुख नहीं, द्रव्यलाभ नहीं, यश की प्राप्ति नहीं, ऐश्वर्यकी उसे प्राप्ति नहीं होसकती, प्रत्युत उनसे उसकी हानि होती है और अतिशय मय उत्पन्न होता है । इसलिये इन सबको अपने अनुकूल बनानेसे गृहस्थजीवन सुखमय होता है ॥९१॥

ग्रंथः पापागतस्तप्तो निस्वनोऽनन्नतोऽनिशं ।

क्रोधाग्निभ्रष्ट आदत्तं भुक्तिद्रव्यं स्वकर्तुतः ॥ ९२ ॥

शत्रुणा पीडित इव ग्रंथस्तं पीडयत्यलं ।

स निस्ववृद्धवद्भाति तस्य लक्ष्मीर्निरेत्यरं ॥ ९३ ॥

अर्थ—पापोपार्जित परिग्रह, रोगोंसे, दरिद्रासे, भूखसे, क्रोधित होकर अपहरण किया हुआ द्रव्य सदा वर्जनीय है । यह परिग्रह शत्रुके समान पीडा देनेवाला है । वह यदि श्रीमंत होनेपर भी पापोंद्वयसे उसके पाप से दरिद्री वृद्धको तरह छी जिस प्रकार छोडकर चल जाती है उसी प्रकार लक्ष्मी उसको छोडकर चली जाती है ॥ ९२ ॥ ९३ ॥

गोवर्गणसिद्धिदुर्धलकार्पिका स्यात् ।

ज्ञात्वेव नोऽघमिति कस्य मुरक्षरस,

उवत्वेति तं प्रवितरंति यथाश्रितानां ॥

त्राणासमर्थनृपतीन्स्वल्भुच शीघ्रं ॥ ९४ ॥

अर्थ—जो किसान बहुत दयासे युक्त होकर गाय आदिकी रक्षा करता है एवं उनको हरतरहसे सम्हालता है, वह जब उनकी रक्षा करनेमें असमर्थ हो जाय, तो उस समय उन प्राणियोंको भूखे मारने इत्यादि में पाप होता है ऐसा समझकर उसे किसीको दे देता है परंतु देते समय, इतना जरूर कह देता है कि इसको अभी तक मैं बहुत प्रतिसे पालन पोषण कर रहा था, अब असमर्थ होनेसे तुमको सौंप रहा हूँ इसलिये तुम इसकी अच्छी सहाल करना, इसे कोई कष्ट न होने पावे । ठीक इसी प्रकार अपने आश्रित जनोंकी रक्षामें असमर्थ राजा उनको रक्षा करनेकी प्रेरणा करते हुए दूसरोंको सौंप देवे । यह भी अभयदानही है ॥ ९४ ॥

भूपा भुवं पांति त एव संतस्तानेव लांत्यादधते सर्वैव ।

भूपालशब्दस्य निरुक्तिरुक्ता वीक्ष्यावबुधयार्थमलं वदेत् ॥ ९५ ॥

अर्थ—इस पृथ्वी में रहनेवाले जीवोंको न्यायनीतीसे जो रक्षा करते हैं वे ही भूप कहलाते हैं । वे ही सगुरुप हैं । वे सगुरुपोंका

एवं उत्तम पात्रोंका सदा आदर करते हैं इसलिये उनको भूपाळ कहा है । इस प्रकार भूपाळ शब्दकी निरुक्ति है । इस बातको समझकर राजाओंको अभयदानके पाठन करनेका आदेश दिया गया है ॥९५॥

एतेषां तु दुरधिनामघवतामापत्तिभाजां नृणां ।

दत्त्वा भीतिकरं विलिख्य लिखितं पत्रं वचः संपुटे ॥

मा भेषीर्गणकैः पुरोऽपि जगतामुक्त्वा कृतप्रत्ययः ।

सन्नद्धाखिलमोघवाक्स च यथा लोको यथा वर्तते ॥ ९६ ॥

सामोघोपि तथा तथा विकुरुते द्रव्यातिकाक्षयेन स ।

हृत्वा तद्भूविणं यदा तदाखिलं निर्विद्वपते तेन सा,

क्ष्वेदान्नात्सरतीव जंतुरमला लक्ष्मीर्निरेति क्षणात् ॥

तस्माद्दुःखकरक्रियातिचतुरैर्भव्यैःस्तमालोच्यताम् ॥ ९७ ॥

अर्थ—जो दौन, पापी, संकटग्रस्त मनुष्य हैं उनका भय दूर करना चाहिये । तथा उनको लिखकर और बोलकर अभय देना चाहिये । अर्थात् तुलारा भय मैं दूर करूंगा ऐसा वचन कहकर उनको संतुष्ट करना चाहिये । परंतु ऐसा अभयवचन देकर भी यदि वह रक्षण नहीं करेगा । द्रव्यके लोभसे संकटग्रस्तोंका धन छीन लेगा और उसको उपभोग लेगा तो लक्ष्मी उस राजाके पास न रहकर अन्यत्र जायगी । जैसे विषसे प्राणी दूर भाग जाता है इस वारते प्राणियोंको दुःख देनेवाले कार्य छोड़ देना चाहिये । हे भग्य हो आप इनका खूब विचार कर ऐसे कार्योंका त्याग करो ॥९६ ॥ ९७॥

चित्ते सन्ननि पत्तने स्वविषयेऽपुण्यस्य यस्यान्वहं ।

दुर्भावाऽशनपीटना बहुविधा वृत्तिर्भवेन्नारकी ॥

दुष्टायत्तविधिर्जनः मुञ्जततां रोह्यते विलश्यते ।

लक्ष्मीनिर्गमनाय लक्षणमिदं संतो जुष्टस्य हि ॥ ९८ ॥

अर्थ—जो राजा पुण्यहीन होगया है वह अपने दुर्भावके वशी-

भूत होकर अपने चित्तमें, महलमें, नगर में एवं अपने देशमें सदा काल प्राणियोंको कष्ट पहुँचाता रहता है । अपने स्वार्थकी पुष्टिके लिये उन आश्रितजीवोंको अनेक प्रकारसे पीडा देता है यह नारकी वृत्ति है । इस प्रकारकी दुष्टवृत्तिसे सज्जनलोगोंको हरतरहसे कष्ट पहुँचाया जाता है । सज्जन लोग ऐसे राजासे घृणा करते हैं । यह सब राजाके ऐश्वर्य उसके हाथसे जानेके चिह्न हैं ॥ ९८ ॥

नाहं त्वं दुष्कृतोऽहं बहुसुकृतफलस्त्वंनृपोऽहं कुचारी ।
 त्वं दाता याचिताहं त्वमरिकुलभयो भ्रातरिशो बुधस्त्वं ॥
 स्तुत्यःस्तोता विवेकी त्वमहमपि जडः श्रावणीयः सुवक्ता ।
 त्वं स्वामी सेवकोऽहं त्वमिह भज निर्जा पुण्यवृद्धिं क्षितीश ॥९९

अर्थ—अपने रक्षक राजाको अभयदान पालन करनेके लिये इस प्रकार प्रेरणा करें कि हे राजन् ! तुम पुण्यवान हो, मैं पापी हूँ, तुम बहुतसे अच्छे आचरणोंको पालते हो, मैं दुराचारी हूँ, तुम दाता हो, मैं याचक हूँ, तुम शत्रुओंको भय उत्पन्न करनेको समर्थ हो, मैं भयभीत होने योग्य हूँ, मैं मूर्ख हूँ, तुम बुद्धिमान् हो, तुम स्तुतिके योग्य हो, मैं स्तुति करनेवाला हूँ, तुम विवेकी हो, मैं अविवेकी हूँ, तुम सुवक्ता हो, विशेष क्या ? तुम स्वामी हो मैं सेवक हूँ, तुम रक्षक हो मैं रक्ष्य हूँ । इसलिये मेरी रक्षा करना तुम्हारा धर्म है । हे राजन् । तुम्हारा कर्तव्य पालन कर तुम यथेष्ट पुण्य संपादन करो ॥ ९९ ॥

धर्मागसां शुभान्येव कर्माणीश विशन्ति न ।

यथा संयमिनश्चैतेऽवारिष्टादिशवालयान् ॥ १०० ॥

अर्थ—जिस प्रकार संयमिजन जिस घरमें कुत्ता घुसगया है, जहाँ प्रसूति होगई है, कौआ जिस घरमें घुसगया है, चाण्डालने जिस घरमें प्रवेश किया है ऐसे घरमें प्रवेश नहीं करते हैं उसी प्रकार धर्मापराधी अर्थात् देवधर्म और राजधर्मके विरोध में चलनेवालोंके घर शुभ क्रिया

व लक्ष्मी ये दोनों प्रवेश नहीं करती है। शुभाचरण करनेवालोंको देखकरही लक्ष्मी उनके घर जाती है, प्रायुत ऐसे दुराचारी अशुभ क्रियावोंसे दरिद्रीही बनते हैं ॥ १०० ॥

सदस्रजनभोगेऽपि बंध्यायां न तुजो यथा ।

तथा पापात्मके पुंसि, नोद्भवति शुभक्रियाः ॥ १०१ ॥

अर्थ—जिस प्रकार हजारो आदमियोंके संभोग करनेपरभी बंध्या-को संतानोत्पत्ति होती नहीं इसी प्रकार पापी मनुष्योंमें किसीभी प्रकार शुभाचरण उत्पन्न नहीं होते हैं ॥ १०१ ॥

सात्मवपुः शुद्धमिदं मळीमसं विमलमाहुरेवार्थाः ।

स्यात्तदपुण्यं शवमिव विबुधैरधिगम्य बन्दिहदग्धं तैः १०२

अर्थ—पापक्रियावों से पापबन्ध होता है, मनुष्यको पुण्यकर्मसे सब कुछ प्राप्त होते हैं। इस शरीर में जबतक आत्मा रहता है तबतक मलिन होनेपरभी पवित्र माना जाता है। कोई उसे स्पर्श करनेमें घृणा नहीं करते हैं। परंतु जब पुण्यहीन होनेसे उससे आत्मा निकल जाता है तब यह शरीर अस्पृश्य माना जाता है एवं जिस शरीरको हम बड़ा आदर करते थे उसीको जलाते हैं। यह क्या ! यह सब पुण्यपाप कर्मोंकी मूर्खता है। इसलिये मनुष्यको सदा पुण्यके साहचर्य प्राप्त करना चाहिये ॥ १०२ ॥

तातं स्वामिनमुत्तमार्यमनुजं जामातरं मातरं ।

मातरं बुधमिष्टसेवककुलज्येष्ठं गुणं बल्लभां ॥

मित्रं स्वामिवलं स्वप्नान्धवननं जैनं जनं धार्मिकं ।

यः स्पर्शति तस्य चायुरयशःश्रीस्थानवेशस्यः ॥

अर्थ—जो मनुष्य अपने पिता, गुरु, स्वामी, उत्तम सभजन, जमाई, माता, विद्वान, इष्ट सेवक, कुलगुरु, भाई, अपने धर्म, मित्र, स्वामि, सेना

अपने बंधुजन, धार्मिक, इत्यादि को निंदा करता है उसकी आयु, यश संपत्ति, स्थान इतनाही नहीं बंशका भी नाश होता है ॥ १०३ ॥

सर्वज्ञं परमागमं जिनमूर्तिं दोषद्व्यपेतं व्रतं ।

यद्गोत्रं च गुरुं च निंदयति यो द्रव्यं च देवस्य यः ॥

आवृत्ते द्विजबाल्यगोत्रजहति योऽसौ कुतर्कं करो- ।

त्यल्पायुर्नरकादिदुर्गतिरभाग्यं तस्य सत्यं भवेत् ॥ १०४ ॥

अर्थ—सर्वज्ञ तार्थिकर, परमागम शास्त्र, तार्थिकरोके प्रतिकृति ऐसे जिनमुनीश्वर, दोषरहित चारित्र एवं सद्गोत्र, गुरु इत्यादिकी निंदा करता है एवं जिनमंदिर आदिके उपयोग में आनेवाले देवद्रव्यको जो अपहरण करता है, ब्रह्महत्या, बाल्यहत्या व अपने बंधुहत्या जो करता है, एवं समीचीन विषयमें कुतर्क कर विसंवाद उपस्थित करता है वह अल्पायुष्यवाला होता है, एवं परमधर्म नरकादि दुर्गतीमें जाकर दुःख भोगता है । एवं पुण्यहीन होता है इसमें कोई भी संदेह नहीं है ॥ १०४ ॥

ये घ्नन्ति तेजांसि नृपाश्च येषां तेषां क्षयेत्पूर्वगिरींदुवत्तत् ।

निस्तेजसो दुःखमयन्ति सद्यः श्वाघ्नंतगा भूरि यथा शशायाः

अर्थ—जो राजा दूसरों के तेजको नष्ट करना चाहते हैं उनका तेज भी उदयाचल में प्राप्त चंद्रमाके समान निस्तेज बन जायगा, जिस प्रकार कुत्ते वगैरह पशुओंके बीचमें फंसे हुए खरगोश इत्यादिका जीवन संकटमय रहता है इसी प्रकार उस मरसरी राजाधामी जीवन सदा संकटापन्न समझना चाहिये ॥ १०५ ॥

विमादिजनहिंसैव यस्य देशे च वर्तते ।

तस्यावासः पुरं देशो लक्ष्मीरन्यं समाश्रयेत् ॥ १०६ ॥

अर्थ—जिस राजाके राज्य में ब्रह्महत्या आदि हिंसात्मक प्रवृत्ति

होती हो उस राजाके महल, नगर, देश व संपत्ति अवश्य उसको छोड़कर अन्यराजाके आश्रय करते हैं ॥ १०६ ॥

द्रव्यमेकमिदं सर्वं स्याच्छुभाशुभसूचकं ।

याद्यध्वनिरिवाभाति स्याच्छुभाशुभसूचकः ॥ १०७ ॥

अर्थ—जिस प्रकार वाद्यकी ध्वनि विवाहादि मंगलकार्यो में शुभ सूचक है और शवविहारादि में अशुभसूचक है उसी प्रकार यह संपत्तिका सज्जनों के हाथमें जानेसे शुभकार्यो में विनिमय होता है एवं नाचोंके हाथमें जानेसे अशुभकार्योके उपयोगमें आता है ॥ १०७ ॥

दत्तं संप्रार्थ्य वित्तं विरचयति तयोरादरेणोभयोस्स- ।

त्पुण्यं सौख्यं सकोपं विफलकरमिदं चौर्यतो मूलनाशं ॥

यद्द्रव्ये वंचनेनाजितमिदमदनं भूरिद्रव्याजितं चे-

त्तद्वैरूप्ये च नश्येद्द्रव्यवहतिरिपुर्चौर्याधमर्णाग्निभूपैः ॥ १०८ ॥

अर्थ—जो कोई दान आकर दिनयसे धार्मिक दानीसे द्रव्य की याचना करे उस समय वह दयासे उसे इच्छित पदार्थको देवे तो उसमें दोनोंको मानसिक सुख होता है, दोनोंको पुण्यकी प्राप्ति होती है । यदि याचना करनेपर क्रोधित होकर देवे तो उस दानका फल व्यर्थ होता है । चोरी करके दान देवे तो मूलद्रव्यको भी लेकर जाता है । दुनियाको धोका देकर यदि कमाया हुआ द्रव्य हो तो वह दरिद्रताको प्राप्त करता है, यदि धन प्राप्तकर फिर गर्व करे तो वह धन व्यवहार, शत्रु, चोर, नीचोका ऋण, अग्नि, दुष्टराजा इत्यादि कारणसे नष्ट होगा ॥ १०८ ॥

यः स्यादागतवंतमन्याविपयाद्धीरं च वीरं नृपं ।

वैद्यं ज्योतिषिकादिसर्वमनुजास्त्रिष्कासयन् मारयन् ॥

तस्यैतद्धनमाहरन् कल्पयन् शीर्षागुलिन्यासनं ।

धिकारं खलु कारयत्यभयदानायुःकुलादिक्षयः ॥ १०९ ॥

अर्थ—दूसरे देशसे पीडित होकर आये हुए वीर भटोंको, वीर राजाओंको, चिकित्सा प्रवीण वैद्योंको, ज्योतिषियोंको, एवं और भी मनुष्योंको अपने राज्यसे मारकर एवं उनके धन अपहरण करते हुए उनके चित्तमें संश्लेश उत्पन्न कर इतनाही नहीं उनको अनेक प्रकार से धिक्कार देकर निकालता है वह राजा अत्यंत पापी है। अनंत गुणोंको देनेवाला अभयदान उसका नष्ट होता है। उसके आयुका क्षय होता है, वंशसंपत्ति इत्यादि सबका क्षय होता है ॥ १०९ ॥

विध्नस्त्वभयदानस्य शत्रुपातितसालवत् ।

तटाकभेदवन्मुख्यमर्मास्त्रक्षतवज्रवेत् ॥ ११० ॥

अर्थ—अभयदानमें विध्न डालनेका फल इस प्रकार दुःख देता है कि जैसे कोई किलेको शत्रु आकर घेरे, अथवा भटा हुआ ताड़ाव फूटे उस प्रकार अथवा मर्मस्थानमें लगा हुआ अस्त्रके समान, अर्थात् अभयदानमें विरोध करनेसे महान् दुःख प्राप्त होते हैं ॥ ११० ॥

त्वद्गर्गान्वितुं ददासि रिपवे गात्रं स्वयं भूषया ।

न्यूनं जातेमशेषमेकत्रिलये भृत्यप्रजानां न सः ॥

नाशं वेरिसि जिनोत्सवस्यै कुरुषे किं नूनमेतेन ते ।

स्वस्थानत्रयवर्जनं तव त्रिवर्षाभ्यंतरे स्याद्ध्रुवं ॥ १११ ॥

अर्थ—हे राजन् ! तुम तुझारे राज्य, तुझारे नगर में स्थित सेवक वगैरह की शत्रुगणसे रक्षा करने के लिए अपने प्राणोंतकको देनेके लिए तैयार होजाते हो, एवं अपने परिवारके नष्ट होनेपर सब कुछ नष्ट हुआ ऐसा समझते हो ऐसी अवस्थामें जिनोत्सव आदिमें धिन्न आनेपर उसको दूर करनेका कार्य तुझारा नहीं है ? उसमें न्यूनता आनेसे तुझारे कार्यमें न्यूनता नहीं है ? धर्ममें हानि होनेपर तुममें व तुम्हारे राज्य में हानि होता नहीं क्या ? धर्ममें हानि पड़नेपर तीन वर्षके अंदर ही तुझारे राज्य नगर देशके परिवारका नाश होगा। इसलिए

अन्य ध्यारे पदार्थोंके समान धर्मको भी प्राण जानेपर भी उसमें हानि नहीं पहुँचने देना चाहिये ॥ १११ ॥

ये कुर्वन्ति जिनोत्सवेष्वसरला विघ्नं दिदृक्षागतां— ।

स्तनिद्रानपि संघसेवकजनानन्यांस्तिरस्कुर्वन्ते ॥

छिन्त्यस्ते जिनधर्ममात्मसृकृतं स्वर्गापवर्गपदं ।

तेषां स्त्रीसुतमिप्रराज्यविभवच्छेदोऽपि संजायते ॥११२॥

अर्थ—जो कुटिल श्रावक जिनपूजाको देखनेके लिये जिनमंदिरमें जाकर जिनपूजामें विघ्न डालते हैं, एवं जिनपूजा देखनेकी इच्छासे आनेवाले श्रावकोंको विघ्न डालते हैं, एवं इंद्रके समान रहनेवाले पुरोहितोंको उनके कार्यमें विघ्न डालते हैं, एवं चतुःसंघकी सेवा करनेवाले धर्मात्माओंको बाधा पहुँचाते हैं एवं अन्यस्थानीय श्रावकोंका तिरस्कार करते हैं वह अपने धर्म, स्वर्ग मोक्षको देनेवाले 'निर्मल . पुण्य इत्यादि सबका तिरस्कार करते हैं ऐसा समझना चाहिये अर्थात् उनकी तीव्र पापबंध होता है। एवंच उनके स्त्री, पुत्र, धन, मित्र, राज्यादिवैभव आदि सब इसी पापके कारणसे नष्ट होते हैं ॥ ११२ ॥

देशे नष्टे धनमुखसप्तस्नानार्थनाशो भवेद्वा ।

स्थानीये स्यात्स्वयलतनुवत्स्वावरोधादिनाशः ॥

शुत्वा दृष्ट्वा रिपुजनहते राक्षि तूर्णो स्थितेऽग्रे ।

धर्मोत्साहे तमधिपहते (?) सर्वनाशस्त्रिवर्षात् ॥ ११३ ॥

अर्थ—राजा यदि शत्रुओंके द्वारा देशके नष्ट होनेकी बात सुनकर चुप रहता है अर्थात् प्रतीकार नहीं करता है उस अवस्थामें उसके देशके समस्त द्रव्य नष्ट होंगे । यदि अपने स्थानीय राजधानीको शत्रुओंने आकर घेर लिया उस अवस्थामें वह चुप रहेगा तो शत्रुसेना आकर उसकी सेना वगैरह को वशमें करलेगी । इतना ही नहीं उसके सब राज्यसंरक्षिकों को छीनकर अंतःपुरमें रहनेवाली राणियोंको भी विगा-

डेगी । एवं धर्मकार्यमें दिव्न आनेपर, धार्मिक मार्गमें संकटके उपस्थित होनेपर चुप रहेगा तो उसका तीन वर्षके अंदर सर्वनाश होजायगा । राज्य नगर देशके समान धर्मकी रक्षा करना भी राजाका धर्म है ॥ ११३ ॥

इत्वा धर्ममहोत्सवमं जिनपतेर्विवं च चित्यालयं, ।
पश्चात्कारयतीह तं च तदमुं यो राष्ट्रधस्तस्य च ॥
नो देशापिपता भवेत्पितृमृतिः पुत्रस्य वर्षत्रयात् ।

निर्विघ्नं नियमेन सा भुवि ततः पद्भूत्सराभ्यंतरे ॥११४

अर्थ—जो राजा क्रोधित होकर जिनधर्मप्रभावनाके कार्य में दिव्न डालता है, एवं जिनमंदिर, जिनबिंब आदि विनाश करता है एवं फिर उस मंदिरको बांधवाकर दिव्नप्रतिष्ठा करता है वह तीन वर्षके बाद राज्यच्युत होता है । एवं च तीन वर्षके बाद उसका मरण भी होगा । परंतु उसने पुनः जिनमंदिरादि बांधकर धर्मप्रभावना की जिस से उसके पुत्र छह वर्षके अंदर पुनः उस राज्यको प्राप्त करलेगा ॥

यत्र यत्र जिनविंशभंजनं यः करोति खलु तस्य हानयः ॥

तत्र तत्र मरणे महात्रणाः संभवन्ति क्रिमिदुष्टगंधिनः ॥

अर्थ—जो कोई मनुष्य जहां जहां जिनप्रतिमाका नाश करता है वहां मरणके समय जिनबिंब नष्ट करनेवालेके शरीर में दुर्गंध कृमि उत्पन्न होंगे ॥ ११५ ॥

जिनधर्मोत्सवमंदिरबिंबहृतेरेव भूपतेः सा लक्ष्मीः ।

धावति नश्यति नगरं मरणं वर्षत्रयांतरे स्यादरिणा ११६

अर्थ—जिनधर्मोत्सव, मंदिर, जिनबिंब, इनके नष्ट करनेसे राजाकी लक्ष्मी उसकी छोडकर भाग जाती है, उसका नगर नष्ट हो जाता है इतनाही नहीं शत्रुके द्वारा उसका मरण तीन वर्षके अंदर अवश्य होगा ॥ ११६ ॥

काले यस्य हतो महो न सुकृतस्तेनान्यतो बार्हत- ।
 स्तस्याब्दप्रयतो न चाधिपतिता द्विद्भिःस्वकोपैरघैः ॥
 मृत्युः स्यान्न च सा सुतस्य कुलजस्यात्मीयभृत्यस्य वा ।
 शत्रोर्धर्मविनाशकस्य खलु तद्देशस्य साप्यस्थिरा ॥११७

अर्थ—जिस राजाके आधिपत्यके समयमें जिनधर्मोंसवमें विघ्न डाला गया, उस अवस्थामें राजा उस विघ्नको दूर करनेके लिये उत्साहित न हो वह पुण्यहीन हो जाता है एवं इस पापके उदयसे तीन वर्षके अंदर राज्यच्युत हो जायगा। इतना ही नहीं अपने तीव्रपापोंसे शत्रुओंके द्वारा यह मरण भी पावेगा, एवं उसके पुत्र, कुलोत्पन्न या निकट सेवक आदि किसीको राज्यारोहण करनेका भाग्य न मिलेगा। जिस प्रकार उसकी यह संपत्ति नष्ट होनेवाली है उसी प्रकार जो शत्रु धर्ममें बाधा पहुंचाता है उसकी भी संपत्ति नष्ट होगी। धर्मप्रभावनाके कार्यमें जो विघ्न डालेंगे उनका कभी हित नहीं हो सकता ॥ ११७ ॥

स्वामिद्रोही क्षयेदाथु तस्य शान्तिर्न सर्वया ।
 पीतौषधं विरेकाय बद्धकच्छगुदे यथा ॥ ११८ ॥

अर्थ—जो स्वामिद्रोह, गुरुद्रोह, मित्रद्रोह, धर्मद्रोह आदि करता है वह पापके उदयसे शीघ्र नष्ट भ्रष्ट होगा। उस पापीके लिए कोई प्रायश्चित्त भी नहीं है। जिस प्रकार जुलाबके औषध लेनेवाला मनुष्य काँचको जोरसे बांध लेवे तो भी कोई उपयोग नहीं उसी प्रकार ऐसे पापीको कोई मार्ग श्रेयस्कर नहीं हो सकता ॥ ११८ ॥

अन्यार्थोऽप्यद इत्युशन्ति विबुधा हर्तृषिलादाहन- ।
 स्तिक्ताक्तं च पयो यथा व्रतिगुरुस्वार्थोऽम्लदुग्धं यथा ॥
 देवार्थो विपचत्स्वभाग्यविपयग्रंधार्थं सेनादिक- ।

ध्वंसी मक्षिवह कृष्णपक्षशशिवन्निर्वाणमेति ध्रुवम् ॥११९॥
 अर्थ—दूसरे का धन जो हरण करता है उस को पातक उत्पन्न

होता ही है । देव के धन का हरण करना विषके समान है । वह अपना भाग्य, परिग्रह, धन सेना वैगरह का शीघ्र नाश करता है । तथा कृष्णपक्षके चंद्रसमान स्वयं भी नष्ट होता है ॥ ११९ ॥

जिनार्चार्थं प्रदत्तार्थे हीनत्वं यः करोति चेत् ।

तस्य भाग्यस्य पुण्यस्य हीनत्वं सर्वथा भवेत् ॥ १२० ॥

अर्थ—जिनपूजाके लिए दिए हुए द्रव्योंसे कुछ अपने लिए लेकर कुछ जिनपूजाको जो कोई देता हो उसका भाग्य व पुण्य दोनोंको अवश्य नाश होता है ॥ १२० ॥

येन ग्रामधनं जिनस्य च हृतं स्वल्पाय बह्वर्थदं ।

क्रीतं दण्डितर्वचितं त्वपहृतं त्र्यब्दांतरे त्र्यंतरे ॥

तस्य स्यात्स्वविरोधताप्यपयशो तेजोभिमानक्षयो ।

मृत्यु रूक्च धनव्ययोऽत्र विफलास्तास्ताःकृता याः क्रियाः ॥

अर्थ—जो कोई जिनमंदिरके लिए अर्पित ग्राम व धनको अपहरण करता हो, एवं बहुत कीमतके थोड़े कीमतमें खरीदता हो, जुमानिके रूपमें लेता हो, धोका देकर लेता हो, अथवा और किसी तरह अपहरण करता हो उस पापी व्यक्तिको उसके तीव्र पापोंदयसे तीन घड़ीके अंदर तीन प्रहरके अंदर, तीन दिनके अंदर, तीन पक्षके अंदर, तीनमासके अंदर, तीन अयनोंके अंदर, अथवा तीन वर्षके अंदर अपने बंधु मित्र भार्या पुत्र इत्यादिसे वैर विरोध अवश्य होगा । लोकमें उसका अपवाद होगा, उसका तेज घटेगा, उसका धन नष्ट होगा, उसका मरणभी हो सकेगा विशेष क्या ? वह जो कुछ भी क्रिया करे उसमें उसको सफलता नहीं मिलेगी ॥ १२१ ॥

पीतं येन दिवं च तस्य सकलान्यंगानि पंचेद्रिया- ।

प्यंगं बुद्धिरियं च चित्तमभवन्नन्यानुकूलानि वा ॥

धर्मद्रव्यविपं हृतं प्रकुरुते दंदह्यमानालये ।

द्विद्भूपावृतभूपतेः पुरि यथात्पातास्तदास्युच्चतान् ॥१२२॥

अर्थ—जो मनुष्य विपमक्षण करता है उसका सर्व शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, चित्त आदि सर्व विपमय हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार- जिन मंदिरके धनरूपी विपको ग्रहण करता है वह मनुष्य पापके उदय से दुःखी होता है उस की अवस्था ऐसी होती है जैसा आग लगे हुए घर में फँसे हुआ मनुष्य की, अथवा शत्रुओंके द्वारा घेरा गया है राज्य जिस का ऐसे राजाके समान एवं अनेक प्रकार के संकट ऐसे पापी को उपस्थित होते हैं ॥ १२२ ॥

भित्त्वा देवपुरमविष्टजनमाहृत्य प्रसह्यापि ये ।

तेजोवद्बुधमान्यपौरमपि संगच्छन्ति तेषां पुरं ॥

देशो नश्यति राष्ट्रस्वयं च बहुघोत्पातेन नाशं गतः ।

सर्वे वस्तु धनादिकं च विलयेन्निष्कारणं दोषतः ॥१२३॥

अर्थ—जो दुष्ट राजा जिनमंदिर इत्यादि देवस्थानोंको फोड़कर उनके उन्नतिको सहन न कर उनके धन आदिको अपहरण करते हैं एवं उस नगर में रहनेवाले विद्वान्, धीर, वैद्य इत्यादि सज्जनोंको फट्ट देते हैं, उन दुष्ट राजाओं का इस पापसे राज्य नष्ट होता है । राजा स्वयं अनेक प्रकारके उपातों से नाशको प्राप्त होता है, इतना ही नहीं उसके संपूर्ण ऐश्वर्य अकारण नष्ट होते हैं ॥ १२३ ॥

दत्त्वाल्पार्थं धर्मवर्मं गृह्णात्वा धान्याद्यर्थं लब्धुकामः कुटुंबी ।

अज्ञत्वात्मद्रव्यनाशान्नुघातो जेपालोत्थं धीजमशनश्चिवोर्ध्या ॥

अर्थ—जो व्यक्ति अल्पद्रव्य देकर मंदिरके प्राम, खेत आदिको खरीदता है, क्योंकि उसे उन खेतोंसे धान्य इत्यादि मिलनेकी आशा है, परंतु यह वह नहीं जानता कि उसको लाभसे अधिक हानि होगी वह व्यक्ति मूर्ख है । भूख लगनेपर जेपालराज (विप) को खानेवाला

जिस प्रकार दुःखी होता है उसी प्रकार वह व्यक्ति भी दुःखी होता है ॥ १२४ ॥

कथं चिदेकं पणमर्जयित्वा सवृद्धयेऽदाद्नदस्य दीनः ॥

मूळं न वृद्धिर्न वचो निशम्याक्रोशन्ति पापाय च पीडयन्ति ।

अर्थ—बड़े कष्ट से दीन आदमी थोडासा धन कमाते हैं । तथा श्रीमान्के पास सूद के लिए वह धन रखते हैं परंतु कितनेक दुष्ट धनिक मूळधन भी देते नहीं तथा सूद भी देते नहीं उन का यह दुर्व्यवहार देखकर दीन आदमी दुःखसे आक्रोश करते हैं । ऐसे कार्यसे श्रीमान् लोक पापके मागीदार बनते हैं ॥ १२५ ॥

योऽत्र स्वाश्रितजीवयुग्ममदयन्दत्वोचितार्थान्सदा ।

विष्टिं कारयतीव गोपशुनरैः कार्यं कृतं कारितं ॥

सर्वं नश्यति तस्य तेन फलति क्षेत्रं न सर्वं कृतं ।

नैष्फल्यं भवतीत्यचेत्य सुकृती सर्वानलं पीडयेत् ॥ १२६ ॥

अर्थ—किसान यदि अपने आश्रित द्विपद और चतुष्पद जीवोंको अन्न वखादिकको देकर रक्षा नहीं करता है तो उसके किया हुआ, कराया हुआ खेत वगैरह सब नष्ट होते हैं । एवं धान्य वगैरह समृद्धरूपसे उत्पन्न नहीं होंगे । इसी प्रकार जो स्वामी अपने आश्रयमें रहनेवाले द्विपद चतुष्पद प्राणियोंके प्रति दया नहीं करता है, उनकी रक्षा नहीं करता है उसके संपूर्ण कार्य व्यर्थ होते हैं उसको किसी भी कार्यमें सफलता नहीं मिलती है ॥ १२६ ॥

शैल्यविवमिव कापकृतं च सर्वं ।

चेतोविना तनुवचःकृतकर्म सर्वं ॥

१ भुक्तमपथ्यमनग्नेस्तथाः संपद्यते यथा रोगः ॥

कृतदोषार्जितविसं प्राणानगं च हन्ति सद्यो यत् ॥

बन्धि विनैव बहुचर्चितवाजवान्स्या- ।

स्पीडां च वाथ मरणं खलु याति जीवः ॥ १२७ ॥

अर्थ—जिस प्रकार डोंबारी खिलौनेका खेल बिना मनके होनेसे उसका कोई उपयोग नहीं इसी प्रकार भावरहित कायकी चेष्टा आत्म-कल्याणके लिए कोई उपयोगी नहीं है। उदरमें अग्नि तेज न हो फिर पौष्टिक आहारोंको प्रहण करे तो वह रोगादिबाधाको उत्पन्न करने वाला है एवं कदाचित् मरणका भी कारण बन सकेगा। इसलिये आत्माका परिणाम शुभाशुभक्रियामें मुख्य आवश्यक है ॥ १२७ ॥

ने व्ययत्पनिशं यो ना धर्मार्थं धर्मजश्रियं ।

तस्य नश्यति सा शीघ्रं कृष्णपक्षहिमाशुवत् ॥ १२८ ॥

अर्थ—जो व्यक्ति धर्मसे उत्पन्न धनको धर्मके लिए खर्च नहीं करता है उसका धन कृष्णपक्षके चन्द्रमाके समान शीघ्र नष्ट होता है। इसलिये धर्मसे उत्पन्न धनको धर्मकार्यमें ही उपयोगमें लाना चाहिये ॥ १२८ ॥

शप्यंतोऽस्मिन्वृषकुलगुरुन्दूपयंतो घभूवु- ।

स्संतो दासीरतिमुखभुजस्तज्जनीस्थानभाजः ॥

रत्नस्वर्णाचितधनकृते वंचका वात्र नीचाः ।

शुद्धो वंशोप्ययमिति नितो मुक्तिमार्गो हतस्तैः ॥१२९॥

अर्थ—जो लोग इस लोकमें धर्म, धर्मात्मा, उत्तमकुलज, गुरु इत्यादि सज्जनोंकी निंदा करते हैं, व साधुओंके प्रति उदासीन भावको रखते हैं, सदा दासीओंके साथ रति करते हैं। रत्न व सुवर्ण के लिये

१ यथा यथा निस्वन्वृषः स्थकीयान् ॥

कायस्थसंरयामिति हि प्रसह्य ॥

प्रपीड्य विस्तान्यपहृत्य जीव्ये - ॥

सथा तथा भाग्यलयं करोति ॥

अन्यको फसाते हैं एवं नीच हैं। उन लोगोंने शुद्धवंशमें जन्म लेकरभी मोक्षमार्गकों मलिनही किया है ऐसा समझना चाहिये ॥ १२९ ॥

सद्गोत्रनिर्दा जिनयोगिनिर्दा

करोति यस्तस्य च सर्वदा हि ।

इहैव वक्त्रे क्रिमिशूद्रदुर्वणा

भवन्ति चाग्रे निरयं प्रयाति ॥ १३० ॥

अर्थ—जो मनुष्य उत्तम गोत्र व गोत्रजोंकी निंदा करते हैं एवं जैन मुनीश्वरोंकी निंदा करते हैं इस जन्ममें ही उनके मुखमें कीड़े वगैरह पडते हैं, बहुत ज्यादा फोडा वगैरह उठते हैं, एवं आगेके भवमें नियमसे नरक जाते हैं ॥ १३० ॥

भूत्वा हिंसातुरश्चेतासि बक इव यो मानवो जैनदीक्षां ।

धृत्वा भंगानि कृत्वा यदविकलतपास्तंहि निदन्शपन्सः ॥

दासीभर्तुर्द्विजस्योत्तरजनिपसुतोऽशेषविद्यामवीण- ।

स्तद्देशार्थीशकुष्ठमशमनकरणालुब्धघस्रत्रयैश्च ॥ १३१ ॥

अर्थ—कोई मनुष्य हिंसा करनेमें तत्पर ऐसे बकके समान जैन-दीक्षा ग्रहण करके उसको दोष लगाता है तथा जो निर्दोष-दीक्षाको पालनेवाले साधुगण की निंदा करके गालियां देता है। दासीका पति ऐसे द्विजसे उत्पन्न हुआ वह अपने देशके राजाका कुष्ठरोग नष्ट करके जो उसके द्वारा थोड़ासा ऐश्वर्य मिला है उसका भोग लेता है। अर्थात् कपटसे दीक्षा लेनेवाले पुरुष हीनाचरण करते हुए मुनिधर्म से भ्रष्ट होते हैं ॥ १३१ ॥

यः कापार्थी धनार्थी परधनहरणोपायविन्मित्रतार्थी ।

चौर्यार्थी धूलिभस्माद्युपकरणलसद्दर्गरीकादिविद्धिः ॥

स्नेहं कृत्वा गृह्णित्वा तदुपकरणमर्थाढ्यगंहं विचार्य ।

स्वेष्टार्थं तैर्धनैव व्यवहरति स वैश्यांगसौख्याभिज्ञायी ॥

! अर्थ—संसार में जो कामुक मनुष्य हैं अथवा धनकी इच्छा करने वाले हैं वह सदा दूसरोंके धन को अपहरण करनेके उपाय जानने वालोंके साथ मित्रता चाहते हैं, चोरी करने की इच्छा रखनेवाले, चोरी के सहायक उपकरण भस्म इत्यादि को जाननेवाले के साथ मित्रता चाहते हैं। ऐसे लोगोंके साथ मित्रता कर उन से उपकरणोंको लेकर एवं उन से धनिकोंका घर इत्यादि को भिचार कर फिर चोरी करने के लिए जाते हैं। इसी प्रकार वेश्यागमन करने की इच्छा रखनेवाले ऐसे ही दुष्टोंके साथ मित्रता कर उन से उसके सब उपायोंको समझकर ऐसे दुर्मार्गोंमें प्रवृत्ति करते हैं ॥ १३२ ॥

। भामिन्पां लंजिकायां स्वशृहपरिकरान्ग्रंथवित्तं च सर्वं ।

वंचित्वाहृत्य दत्त्वा परिहरति भवांस्तं समृष्टाल्प्य चैत्यं ॥

सौख्यं जीवैहिकं संततमनुभवतीत्यात्मधर्मं विमुच्य ।

ग्रंथं धर्मं च सर्वं परिभवति ऋषैर्हिकामुत्रिकार्या ॥१३३

अर्थ—हे जीव ! सर्ववृद्धभा वेश्याके अर्चन होकर अपने घर से धन को चोरी कर और भी पदार्थोंको अपहरण कर उस वेश्या को दे जाकर देते हो, उस नीचकार्यके द्वारा अपने चित्त की भी ठगकर ऐहिक सुखकी वांछा करते हो, इहलोक और परलोकमें सुख को देनेवाले धर्म को भूलकर सब कुछ सुखसे वंचित रहते हो, क्रोधी अपने क्रोधसे जिस प्रकार लोकको अपने विरोधी बना लेता है। उसी प्रकार वेश्यागामी अपना अहित कर लेता है ॥ १३३ ॥

यत्रास्ते वनितैका तामाक्रामति च पुंसि धनदानात् ॥

अपवादात्पतिर्भीतिरनुमनुतेऽतो शूदे वसेनैका ॥१३४॥

अर्थ—जिस घर में अकेली स्त्री रहती है। उसे देखकर कामा-

१ शृंगारोचितवित्तानि स्वसुप्याय दधज्जडः ।

जारेभ्यो गणिकाभ्यःस्यु परभोगाय तानि ताः ॥

तुर लोग भोगकी इच्छा करते हैं उसे मनाने की कोशिस करते हैं । वह खी यदि न माने तो धन का लोभ देखर मनाते है । यदि उससे भी नहीं माने तो अपवाद लगाने का भय दिखाकर उसको मनाते हैं । यदि उस के ऊपर अपवाद लगने से उसे पति मार डालेगा इस का भय रहता है, इस लिए उसे विवश होकर मानना पडता है । इस लिए अपने शीलकी रक्षा करने की इच्छा रखनेवाली स्त्रियोंको घर में अकेली न रहनी चाहिए ॥ १३४ ॥

नानग्नेरगदाशनं सुखकरं वातोऽनलं भस्मनि ।

वा नोद्गावयतीव चोपरभुर्वावोसं सुबजिं सदा ॥

बंध्यः कुक्षितले सुतं न जनयेज्जीवोऽयवान् सदृचो ।

गृह्णातीह स कश्चिदिच्छति धरा च्छायानिलांभोगुणान् ॥

अर्थ—जिसको अग्निमांध हो गया है उसे भोजन व औषधि दोनों सुखकर प्रतीत नहीं होते, राखके अंदर हवा अग्निको उत्पन्न नहीं कर सकता है । ऊसरभूमिमें बोया हुआ बीज अंकुरोत्पत्ति नहीं कर सकती है । बंध्याके गर्भमें संतानोत्पत्ति नहीं हो सकती इसी प्रकार पापीके हृदयमें गुरुओंके द्वारा उपदिष्ट धर्मवचन स्थान नहीं पासकते । परंतु जिस प्रकार पृथ्वी जलवामु छायाके गुणको चाहती है उसी प्रकार कोई कोई मव्य गुरूपदेशको सुननेकी इच्छा करते है ॥१३५॥

चौर्यं शूलारोहणं सत्सहायो मंत्रः स्वर्गो देवतानां गतिश्च ।

कर्तुः पीडां सदृशोऽतो वभूवुः शुद्धे कार्ये काललब्धिः प्रधानं ॥

अर्थ—इस संसारमें चोरी करना, शूलमें चढना, सज्जनोंकी सहायता मिडना, मंत्रवादमें अपनी गति होना, स्वर्गलोकमें जाना, मनुष्यलोकमें देवताओंका आना, मंत्रवाद करनेवाले को स्वयं बाधा होना, सम्पद्दष्टि होना इन सब अच्छे घुरे कार्योंके लिए मुख्यतासे काटलब्धि

की आवश्यकता है, योग्य समयके आये बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है ॥ १३६ ॥

रोगास्संत्यखिला भिषग् न च विदन्शस्तो न शस्तो गद- ।

श्रेदिच्छा न च रोचते विशति नो नास्ते स्थिते तेऽगदे ॥

वर्द्धते विधुसिंधुवत्प्रतपति ऋध्यति चाज्येभ्युवत् ।

निस्वग्रंथिरिव मभाति च तथा धर्मोऽपि पापात्मनि ॥१३७॥

अर्थ—जिस प्रकार किसी जगह रोग तो बहुत फैले हैं परंतु वहांपर उन रोगोंकी अच्छी तरह निदान कर चिकित्सा करनेवाले कोई वैद्य नहीं तब वे रोग दूर कैसे हो सकते हैं ? । कदाचित् वैद्य हो भी वह आयुर्वेदशास्त्रके अनुसार पूर्ण चिकित्साविषयको नहीं जानता हो, कदाचित् जानता भी हो तो उसके हस्तलक्षण अच्छे न हो अर्थात् योगायोगसे उसके हाथसे रोगी अच्छे न होते हों, कदाचित् हस्तलक्षण अच्छे भी हो तो औषधि न हो, कदाचित् औषधि हो तो रोगीको औषधि लेनेकी इच्छा न हो, इच्छा यदि हो तो उसे वह औषधि रुचिकर न हो, कदाचित् रुचिकर हो भी वातपित्तादिक दोषों के विकार से शरीरमें औषधि प्रवेश न करें, प्रवेश करे तो भी वहांपर बहुत देरतक न रहे, धमन इत्यादि होकर बाहर आवें, कदाचित् कुछ समयतक रहें तो भी दूसरे कारणोंको पाकर रोगकी वृद्धि करें इन सब अवस्थाओंमें रोगीको आराम होना कठिन है । इन सब बातोंमें सुयोग मिलनेके लिए काललब्धिकी आवश्यकता है । ठीक इसी प्रकार जिस जगह पर अधर्मवासना अधिक फैली हो, लोगोंके हृदयमें अधर्मविचार विशेष करके हो, उस स्थानमें उन अधर्म विचारोंको शास्त्रोपदेशके द्वारा दूर करनेवाले गुरु नहीं होते हैं, कदाचित् गुरु बहलानेवाले हों भी वे शास्त्रज्ञानसे शून्य रहते हैं । कदाचित् संपूर्ण शास्त्रोंके ज्ञाता गुरुओंके अस्तित्व हो फिर भी उनके उपदेशका प्रभाव नहीं होता हो, कदाचित्

ऐसे प्रभावक गुरु हों तो भी उनमें रत्नत्रयात्मक धर्म नहीं मिलता है, कदाचित् रत्नत्रयात्मक धर्मके उपदेश देनेवाले गुरु मिले भी उन कर्मपीडितोंको उसे सुननेकी इच्छा नहीं होती है, कदाचित् इच्छा हो भी यह उपदेश उनको रुचता नहीं, रुचे तो भी हृदयमें प्रवेश नहीं करता है, कदाचित् हृदय में प्रवेश करे तो भी यहाँपर वह उपदेश बहुत दिनतक टिकता नहीं, कदाचित् टिक भी जाय चंद्रमासे समुद्र के बढने के समान तपे हुए धी में पानीके समान, दरिद्र में ऐश्वर्य के समान अनेक दोषोंको अर्थात् द्रव्य भाव कर्मोंको उत्पन्न करके आत्मामें विकार उत्पन्न करते हैं एवं उन धर्मविचारोंको नष्ट करते हैं। ये सब सुयोग प्राप्त होकर पापात्मा धर्मात्मा बने इस के लिए मुख्यतया काल-उन्धिकी अत्यंत आवश्यकता है ॥ १३७ ॥

गुरुक्रमोल्लंघनतत्परा ये त्रिनक्रमोल्लंघनतत्परास्ते ।
तेषां न दृष्टिर्न गुरुर्न पुण्यं वृत्तं न बंधुर्न त एव मूढाः १३८

अर्थ—जो मनुष्य गुरुओं को परंपराको उल्लंघन करना चाहते हैं अर्थात् गुरुओं की आज्ञाको नहीं मानते है वे त्रिनक्रमोल्लंघनकी आज्ञा को ही उल्लंघन करने में तत्पर हैं ऐसा समझना चाहिए। उन लोगों में सम्यक्त्व नहीं है। उन को कोई गुरु नहीं, उन्हें पुण्य का बंध नहीं, चारित्र्य की प्राप्ति नहीं, उन का कोई बंधु नहीं विशेष क्या? वे अपना अहित कर लेने वाले मूढजन हैं ॥ १३८ ॥

निजधर्मवंशपारंपर्यागतसत्क्रमं व्यतिक्रम्य ।

यो वर्तते स उत्सक इह तेन च धर्मवंशहानिः स्यात् ॥ १३९

अर्थ—सर्वज्ञपरंपरासे आए हुए सन्मार्ग को उल्लंघन कर जो आचरण करता है वह धार्मिकमनुष्योंमें उत्सक कहलाता है। अर्थात् उस का यह विचार रहता है कि मैं जो कुछ बोलता हूँ यही

आगम है, मैं जो कुछ भी करता हूँ वही आचार है । इस प्रकार के उच्छृंखल विचार से उस व्यक्तिद्वारा धर्म का ही नाश होता है ॥ ३९ ॥

बाधते नृपसेवकानपि वचोगत्रैश्च ये सागस- ।

स्ते कारागृह्णाध्यदण्ड्यसकलच्छेद्या भवेसुर्यथा ॥

ये रत्नत्रयधारिणस्त्रिकरणैस्ते सागसो दुर्गताः ।

ते बाध्या बहुदण्ड्यखण्ड्यसकलच्छेद्याश्च वध्यास्तथा ॥

अर्थ—जिस प्रकार इस लोकमें राजाके सेवकोंको भी कोई वचन व शरीरके द्वारा बाधा पहुंचावे तो वह राजाके अपराधी कहलाते हैं, उनको कारागृहका दण्ड मिलता है वहांपर उन्हें अनेक प्रकारकी बाधा दीजाती है, दण्ड दिया जाता है, समय आनेपर उनका सर्व नाश किया जाता है । इसीप्रकार जो रत्नत्रयधारी साधुओंको मन वचन कायसे कष्ट पहुंचाते हैं वे अपराधी हैं, वे भी उस पापके कारण नरकादि दुर्गतिमें जाकर जन्म लेते हैं । और वहांपर अन्य नारकी जीवोंके द्वारा उनको अनेक प्रकारसे बाधा दीजाती है । दण्ड मिलता है, वध किया जाता है । एवं उसका सर्वनाश किया जाता है । इसलिये वीतरागी साधुओंको कभी कष्ट न पहुंचाना चाहिये ॥ १४० ॥

मुक्तिर्नास्ति कलौ वपत्रमिव सुक्षेत्रं जिनर्षिद्वयं ।

जैना निस्वकृपावला इव सदा भृत्यैश्च तत्र क्रियां ।

श्रेयोदामिह कारयन्ति विमुखा दृक्वेव कालाघतो ॥

राज्ञां विष्टिमिवाफला सुफलदैर्दानानि पूजाधनैः ॥ १४१ ॥

अर्थ—इस पंचमकाण्डमें इस भरतक्षेत्रसे मुक्ति नहीं हो सकती, जिस प्रकार कि दरिद्रों कृपकों निजका खेत नहीं होता है । मुक्तिस्थानको प्राप्त करनेयोग्य क्षेत्र जिनदेव और जिनमुनि हैं । उनके प्रति जो क्रिया श्रावकोंकी होनी चाहिये वह योग्यरूपसे नहीं हो पाती, पूजाप्रतिष्ठादि श्रेयस्कर क्रियाको श्रावक अपने

सेवकोंसे कराते हैं । अतएव सम्यक्त्वसे विमुख है । यह काळका दोष है । जिस प्रकार राजाका अपराधी सदा दुःखी रहता है उसी प्रकार यह पापात्मा भी दुःख उठाता रहता है ॥ १४१ ॥

न्यक्सेवाकृदपुण्यवानकुलजो भिक्षार्जितद्रव्यभुक् ।

भूपास्थानगतागतश्च मनुजो नीचोपि पूज्यो भवेत् ॥

तं विभ्यंति निरीक्ष्य चाटुवचनं सर्वे वदन्त्यग्वहं ।

बाधंते जिनपूजकं जहजनाः पश्यंति दासं यथा ॥१४२॥

अर्थ—नीचवृत्ति करनेवाला, पापी, नीचकुलोत्पन्न, भीख मांगने वाला व्यक्ति भी यदि राजदरबारमें आता जाता रहता है, राजाके साथ विशेष बोलता चालता रहता है तो वह नीच होनेपर भी लोकके लिए पूज्य होजाता है । सब लोग उससे इसलिए डरते हैं कि यह कुछ राजासे चुगलीकर हमारा अहित करेगा । इसलिए सब लोग उसकी खुशामद करते हैं । और गीठे २ बोलते हैं । परंतु बड़े आश्चर्यकी बात यह है कि जिनेंद्र भगवंतकी सेवा करनेवाले पुरोहितको बहुत कष्ट देते हैं, अज्ञानी जन उन्हे नौकरोंके समान देखते हैं । यह उचित नहीं है ॥ १४२ ॥

वेश्यादासीजनानामुपकृतिमधुना कुर्वते नो विपादं ।

तेषामाकृतमीपन्न खलु च कलुषीकुर्वते भोगिनो ये ॥

सा वेश्या सौख्यदास्ते न च यदि सुखदास्तद्विरोधान्न सौख्यं
मत्तैवं तैर्विरोधं न च जिनभजकं नेंद्रमेनं तथैवं ॥ १४३ ॥

अर्थ—जिस प्रकार लोक में ऐसा देखा जाता है कि जो मनुष्य वेश्यासेवन करना चाहता है वह सब से पहिले उसे वेश्या के दासीका उपकार करता है । उस दासीको कष्ट नहीं पहुंचाता है । उस के विचार में जरा भी धक्का नहीं पहुंचने देता है, वह दासी जैसे कहे वैसे ही मानता है । क्या उसे सुख देनेवाली वेश्या है? अथवा वह दासी है?

सुख देनेवाली यद्यपि वेदया है तथापि उस दासीके साथ विरोध करने से उस को वेदया से भी ठीक सुख नहीं मिल सकेगा ऐसा समझकर उस दासीके साथ विरोध नहीं करते हैं। परन्तु दुःख इस का है की जिनेंद्र देवके साक्षात् सेवक पुरोहितोंको आदरकी दृष्टि से देखते नहीं है।

ये ये राज्ञां सेवकाःसंति ते ते ।

पूज्याः सेव्या.सेवका न प्रजानां ॥

तास्तेषामेवोपकुर्वति सेवां ।

भीताः प्रीता राण्मनां लब्धुकामाः ॥ १४४ ॥

अर्थ—राजा की मर्जी को प्राप्त कर लेने की इच्छा रखने वाले मनुष्य राजसेवकों को बड़े पूज्यदृष्टि से देखते हैं अर्थात् राजसेवक प्रजावोंके लिए आदरणीय हैं, वे प्रजावोंके सेवक नहीं हैं। प्रजा उन राजसेवकोंको भय से स्नेहसे उपकार करती है एवं उन की सेवा करती है। यह लौकिक नीति है ॥ १४४ ॥

ये ये नो देवार्चकास्संति ते ते ।

पूज्याः सेव्या सेवकाःस्युः प्रजानां ॥

नार्यस्तेषां ताभिरर्थं विनाशं ।

भीताः प्रीता आजुषा [!] चा तदर्थात् ॥ १४५ ॥

अर्थ—जो भगवान्के अर्चक हैं वे सब हम आशकोंके लिये पूज्य हैं, उनकी सेवा करने योग्य है। परन्तु पंचमकालके दोपसे प्रजायें उनकी सेवा करना छोड़कर बेही सबके सेवक बन गये हैं। उनको उनकी सेवाके बदले नैवेद्यके सिवाय और कुछ मिलता भी नहीं है। जो मिलता है उसीमें संतुष्ट होकर भयसे सबकी सेवा करते हैं यह काल दोष है ॥ १४५ ॥

ये येऽर्चति जिनं गुरुनुपचरन्त्यर्हत्प्रजास्तेऽज्ञा ते ।

सद्भक्त्योपचरन्ति पूजकजनाः स्युस्ताः स पुण्यं तयोः ॥

अन्योन्यानकूलयोगवशतः पापं च पापमर्द ।

कोपाः कोपकराः शमाः शमकराः भावाः स्युराज्यावमाः

अर्थ—जो जिनेन्द्र भगवंत व जिनमुनियोंकी पूजा करते हैं वे अर्हत परमेष्ठीके प्रजा हैं, इस पंचमकामे जो उनका सत्कार करते हैं वे पुण्यका बंध करते हैं । परस्पर अनुकूलवृत्तिसे दोनोंको पुण्यबंध होता है । एवं एक दूसरेके अनुकूल प्रवृत्ति न होकर वैपश्यभाव रहे तो पापकर्मका बंध होता है । क्योंकि लोकमें देखा जाता है कि क्रोध से क्रोधकी वृद्धि होती है, शांतिसे दूसरा मनुष्य भी शांत होजाता है । जिस प्रकार अग्निमें पडा हुआ घी अग्निको प्रज्वलित करनेवाला है । जलमें पडा हुआ घी ठण्डा होता है, इसीप्रकार भाव जैसे होते हैं उसी प्रकार उसकी परिणति होती है ॥ १४६ ॥

ये धर्माभितसौख्यमप्यनुभवद्गुण वृषध्वंसिनो ।

ये ज्ञातार्थगुणाश्च बन्धिष्यलतोऽपध्यासिनो दुःखिनः ॥

कर्म घ्नन्ति दृग्दर्शाश्रितजना दुःकर्मसंबर्तिनः ।

सर्वे पंचमकालदोषबलतो मूढा इहेवाभवन् ॥१४७॥

अर्थ—जो राजा व श्रीमंत लोग पूर्वजन्म में आचरण किए हुए धार्मिक वृत्तियोंके पुण्यसे सुखको अनुभव करते हुए उस धर्मको नष्ट करते हैं वे वे अज्ञानी ठीक उसी प्रकार हैं जिस प्रकार कि अनेक मोक्ष्यपदार्थोंके गुणको जानते हुए एवं अधिक बल होनेपर भी अयोग्य आहार को खाकर दुःखी हो जाते हैं । सम्यक्त्व गुण कर्मको नाश करते है । परंतु खेदकी बात है कि इस पंचमकालके दोषसे जिन-धर्माश्रित मनुष्य मूर्खतासे पापकर्मका ओर प्रवृत्ति करते हैं ॥१४७॥

दुर्दर्शाः श्रितकंटदुर्गमतरा मार्गाश्रितग्रंमुला ।

दुर्गधाश्च जडेः कृता इव जर्नः प्रज्ञैः कृतज्ञैर्हितैः ।

पुण्ययोगचयोपदेष्टृभिरिवासस्यावर्नैः कापिकैः

स्वैराचारिभिरक्षलालसनैर्धर्मान्वियोत्पत्तयः ॥ १४८ ॥

अर्थ—जिस प्रकार किसान लोग खेतके साथको काटकर अस्त व्यस्त कर देते हैं तो जानेवाले लोगोंको मार्ग नहीं मिलता है इसी प्रकार इन्द्रियाभिलाषी स्वैराचारी व अज्ञानी लोगोंके द्वारा यह पवित्र जिनमार्ग मलिन किया जाता है । उन स्वेच्छाचारियोंकी कृपासे यह मार्ग अप्रपेक्षित मलिन, दुर्गन्धयुक्त, कुरूप व कंटकमय बन जाता है । इसी प्रकार कृतज्ञ धर्मात्मा पुरुषोंके द्वारा उस मार्गका प्रकाशन भी होता है । वे अपने उपदेशसे इस जिनधर्मकी प्रभावना कर पुण्यसंचय करते हैं ॥ १४८ ॥

ये मध्येजिनगेहमत्र कलहं शप्यन्ति साक्षारणं ।

मर्मोद्धाटनमद्भुतं कुमत्तयः कुर्वन्ति तेऽग्रे गुरोः ॥

सद्यो न्यग्गतयो मिपाद्रतधनाः क्लिष्टाशयाःस्युःप्रभोः ।

तेषां सन्ननि रोगिणोऽपि सरुजां मृत्युस्त्रिमासांतरे ॥१४९

ये चूर्णन्ति जिनालयेऽपि मदिरां दग्ध्वाप्यदंत्यामिषं ।

ते भृत्याश्च नृपाः प्रजा अनुमता भ्रश्यन्ति काका इव ।

मुक्त्वा स्वं विहरन्ति गेहनगरं दुष्टा इवारण्यगाः ॥

सर्वे दाण्डितपीडिता निगलिताः कारासु गुप्ता जनैः ॥१५०

अर्थ—जो मिथ्यात्वी जिनमंदिरमें अथवा मुनिवासमें कलह करते

१ वेश्या दूषीचिपमिव धुनोतीह सर्वे परस्त्री- ।

२ श्वेडः सद्यो हरति च सुखं शुद्धपुण्यं च रण्डा,

भायुर्लक्ष्मीमपि शुभगतिं यंशशुद्धिं च दासी ॥

मूढः श्रेयः शुभगतिकरीमूढकन्यामुदास्ते ॥

अन्योन्यान्कूलयोगवशतः पापं च पापमदं ।

कोपाः कोपकराः शमाः शमकराः भावाः स्युराज्यावमाः

अर्थ—जो जिनेन्द्र भगवंत व जिनमुनियोंकी पूजा करते हैं वे अहंत परभेष्टीके अजा हैं, इस पंचमकामे जो उनका सत्कार करते हैं वे पुण्यका बंध करते हैं । परस्पर अनुकूलवृत्तिसे दोनोंको पुण्यबंध होता है । एवं एक दूसरेके अनुकूल प्रवृत्ति न होकर वैषम्यभाव रहे तो पापकर्मका बंध होता है । क्योंकि लोकमें देखा जाता है कि क्रोध से क्रोधकी वृद्धि होती है, शांतिसे दूसरा मनुष्य भी शांत होजाता है । जिस प्रकार अग्निमें पडा हुआ घी अग्निको प्रज्वलित करनेवाला है । जलमें पडा हुआ घी ठण्डा होता है, इसीप्रकार भाव जैसे होते हैं उसी प्रकार उसकी परिणति होती है ॥ १४६ ॥

ये धर्माश्रितसौख्यमप्यनुभवन्तूपा वृषध्वंसिनो ।

ये ज्ञातार्थगुणाश्च बन्धिवलतोऽपध्याशिनो दुःखिनः ॥

कर्म धनंति दृग्दृशितजना दुःकर्मसंवर्तिनः ।

सर्वे पंचमकालदोषवलतो मूढा इहेवाभवन् ॥१४७॥

अर्थ—जो राजा व श्रीमंत लोग पूर्वजन्म में आचरण किए हुए धार्मिक वृत्तियोंके पुण्यसे सुखको अनुभव करते हुए उस धर्मको नष्ट करते हैं वे वे अज्ञानी ठीक उसी प्रकार हैं जिस प्रकार कि अनेक भोग्यपदार्थोंके गुणको जानते हुए एवं अधिक बल होनेपर भी अयोग्य आहार को खाकर दुःखी हो जाते हैं । सम्यक्त्व गुण कर्मको नाश करते है । परंतु खेदकी बात है कि इस पंचमकालके दोषसे जिन-धर्माश्रित मनुष्य मूर्खतासे पापकर्मकी ओर प्रवृत्ति करते हैं ॥१४७॥

दुर्दर्शाः श्रितकंटदुर्गमतरा मार्गाश्रितशृंगुला ।
 दुर्गधाश्च जडेः कृता इव जनैः मज्ञैः कृतसिंहितैः ।
 पुण्योद्योगचयोपदेष्टृभिरिवासस्यावनैः कापिकैः
 स्वैराचारिभिरक्षालालसनैर्धर्मान्वयोत्पत्तयः ॥ १४८ ॥

अर्थ—जिस प्रकार किसान लोग खेतके समयको काटकर अस्त
 व्यस्त कर देते हैं तो जानेवाले लोगोंको मार्ग नहीं मिलता है
 इसी प्रकार इंद्रियाभिलाषी स्वैराचारी व अज्ञानी लोगोंके द्वारा यह
 पवित्र जिनमार्ग मलिन किया जाता है । उन स्वैराचारियोंकी कृपासे
 यह मार्ग अत्यंत मलिन, दुर्गन्धयुक्त, कुरूप व कंटकमय बन जाता है ।
 इसी प्रकार कृतज्ञ धर्मात्मा पुरुषोंके द्वारा उस मार्गका प्रकाशन भी
 होता है । वे अपने उपदेशसे इस जिनधर्मकी प्रभावना कर पुण्यसंचय
 करते हैं ॥ १४८ ॥

ये मध्येजिनगेहमत्र कलहं शप्यन्ति साक्षारणं ।
 मर्मोद्धाटनमद्भुतं कुमत्तयः कुर्वन्ति तेषु गुरोः ॥
 सद्यो न्यगगतयो मिषाद्गतधनाः क्लिष्टाशयाः स्युः प्रभोः ।
 तेषां सद्यनि रोगिणोऽपि सरुजां मृत्युस्त्रिमासांतरे ॥ १४९ ॥
 ये चूपन्ति जिनालयेऽपि मदिरां दग्ध्वाप्यदंत्यामिषं ।
 ते मृत्याश्च नृपाः प्रजा अनुमता भ्रश्यन्ति काफा इव ।
 मृक्त्वा स्वं विहरन्ति गेहनगरं दुष्टा इवारण्यगाः ॥
 सर्वे दण्डितपीडिता निगलिताः कारासु गुप्ता जनैः ॥ १५० ॥

अर्थ—जो मिथ्यात्वों जिनमंदिरमें अथवा मुनिवासमें कलह करते

१ वेदया दृषीचिपमिच धुनोतीह सर्वे परस्त्री- ।
 क्ष्वेडः सद्यो हरति च सुखं शुद्धपुण्यं च रण्डा,
 नायुर्लक्ष्मीमपि शुभगतिं वंशमुच्चि च दासी ॥
 मूढः श्रेयः शुभगतिकरामूढकन्यासुदास्ते ॥

हैं, और दूसरोंको मर्मभेदी गालियोंको देते हैं, उनको उस तीव्र पापके कारण उसी समय नरकादि नीचगतियोंका बंध होता है। एवं उनकी संपत्ति चोर, दुष्टराजा, आदिके द्वारा लुप्त जाती है, एवं वे सदा दुःखी होते हैं। एवं उनके घरमें भयंकर बीमारी फैलती है। एवं इस पापके कारण तीन मासके अंदर मरण भी होजाता है। इसलिए देवगुरुस्थानमें पाप न करना चाहिये। जो मनुष्य जिनमंदिरव मुनिवासमें शराब पीते हैं एवं मांसपकाकर खाते है ऐसे सेवक, एवं उनको अनुमति देनेवाले राजा व प्रजा सबके सब भ्रष्ट होते हैं, अपने घर व नगरको छोडकर दुष्ट जानवरोंके समान जंगलमें फिरसे रहते हैं। इतना ही नहीं वे सब शत्रुराजाओंके द्वारा बाधित, दण्डित, व पीडित होते हैं, सदा बंदी-खानेमें रहनेवालेके समान उनको दुःख उठाना पडता है ॥१४९॥१५०

शैलूपोऽप्यनयोऽगुणोऽयमशमः क्रोधी जटो धीरघु-

र्निर्भाग्योऽपमिति ब्रुवंति सुधियो दृष्ट्वा जपंतं नरं ।

स श्रीमानुदयो गुणी स सुकृती शांतः सशिक्षोऽनघः ॥

सद्दृष्टिः सुदृगग्रणीस्स विबुधः श्रीजैनभक्तो भवेत् ॥१५१

अर्थ—गुणदोष को जाननेवाले विद्वान लोग योग्यायोग्य पात्रभेद को न जानकर गालियां देनेवाले मनुष्य को डोंबारी कहते हैं। यह निर्गुण है, अशांत है, घुस्सेवाज है, मूर्ख है, पापी है, नीच है, दरिद्री है इत्यादि अनेक प्रवार से कहते हैं। परंतु जो जिनभक्त हैं उन को यह श्रीमंत है, भाग्यवान है, गुणनिधान है, पुण्यात्मा है, शांत है, शिक्षित है, निष्पाप है, सम्यग्दृष्टि है, सम्यग्दृष्टियोंके अग्रणी है, विद्वान है इत्यादि प्रकार से प्रशंसा करते हैं ॥ १५१ ॥

सस्वेदान्कुञ्जकंठानचलितचरणान्दग्धशीर्षानशक्ता-

न्नक्ताक्षान्कंपितांगान्श्चयथुयुतमुखान्भारवाहान्समीक्ष्य

तद्भारान्ये स्वयं चादधति सकरुणास्तान् प्रणम्य प्रशस्या-
जीवंतोऽपि यथा जीवत भुवि कृतिनो बाधकान्शंसयित्वा ॥

अर्थ—प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि वह दुःखियों के ऊपर दया करना सीखे। जो मनुष्य कोई बोझ उठाकर ले जा रहा हो, उस को पसना आया हो, उस के गरदन के ऊपर अधिक दबाव पड़ रहा हो, पैरसे चलने के लिए असमर्थ हो रहा हो, मस्तक में भार के उठाने से जलन पैदा हुआ हो, शरीर के अवयव कंपने लगे हों, मुख सूज गया हो, ऐसी परिस्थिति से उन से उस भार को लेकर करुणाबुद्धि से स्वयं धारण करते हैं वे सत्पुरुष हैं। उन्हें 'बे' दुःखी जीव प्रणाम करते हैं। उनकी प्रशंसा करते हैं। नीच प्रकृति के लोग उन्हें कष्ट पहुँचावे तो भी वे उन को उपकार ही किया करते हैं।

निमज्जन्तीव पंकांधौ पतंतीव नगाग्रतः ॥

शुद्धदृग्बोधवृत्तेभ्यो वृथा भ्रश्यन्ति मोहिताः ॥१५३॥

अर्थ—जिस प्रकार कोई कीचड़ के कुएँ में फँस जाते हों, एवं पर्वत के ऊपर से गिरते हों उसी प्रकार संसारके मोह से फसे हुए मनुष्य व्यर्थ ही शुद्ध सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य से भ्रष्ट होते हैं। संसार में मोह बड़ा जबर्दस्त कीचड़ है। उस में जो फँस जाते हैं फिर उन का उस से निकलना कठिन हो जाता है। एवं उसे पवित्र रत्नत्रय धर्म से व्युत्त होना पड़ता है जिस कारण से यह दार्ढ्यसंसारी बन जाता है ॥ १५३ ॥

ध्रुवांबुजातान्धिफलादयो यथा ।

निर्तातपुष्पोदयजातभूतयः ॥

शिख्यावीलौत्पन्नकुजा यथा तथा ।

वृषे च पापे कतिचित्समथियः ॥ १५४ ॥

अर्थ—नारियलके वृक्ष समुद्रके किनारे अधिकतर हुआ करते हैं।

समुद्रमें सदा पानी रहनेसे उसके कारणसे उत्पन्न नारियलके वृक्षमें भी सदा फल रहता है । इसी प्रकार लोकमें ऐसे बहुतसे पुण्यदान् मोजूद हैं जो अपने पूर्वोपार्जित अक्षय पुण्यके कारणसे प्रप्त संपत्तिसे सदा-काल पुण्य-कार्योंका वृद्धि करते हैं । अपनी संपत्तिसे वे सदा धर्म-प्रभावनाका का कार्य करते हैं । इससे जो पुण्यका बंध हांता है उसी का नाम पुण्यानुबंधी पुण्य है । परंतु पर्वतादि में उत्पन्न होनेवाले बहुतसे वृक्ष ऐसे हैं जिनमें कभी फल लगते हैं कभी नहीं लगते हैं । इसी प्रकार कितने ही लोकमें ऐसे मनुष्य हैं जो पूर्वपुण्यके द्वारा संपत्ति को प्राप्त कर भी कभी उसे धर्मकार्यमें और कभी पापकार्यमें लगाते हैं, उनको धर्म और पाप दोनोंमें समानवृद्धि है ॥ १५४ ॥

चावद्धान्यं भवति भुवि तत्चावदिच्छंति लोका—
स्तद्वृत्पांति स्वविपयमिमं पूर्वभूपाः स्ववृद्धयै ॥
अज्ञानांघा जनमिह यथा पूतिनीं नारसिंहो ।
द्रव्याहृत्यै निजकुलहतेभूमिपाः पीडयंति ॥ १५५ ॥

अर्थ—लोकमें किसानोंके स्वभावमें उनको जिस वर्ष जितने अधिक धान्यकी उत्पत्ति होती हो उतना ही वे चाहते रहते हैं । उससे अधिक संतुष्ट होते हैं । धर्मात्मा राजा भी उससे अपने राज्यकी ही उन्नति है ऐसा समझकर उनकी अच्छी तरह रक्षा करते थे, परंतु खेद है कि आजकलके अज्ञानसे अंधे हुए राजा उन प्रजावोंको जिस प्रकार नारसिंहने पूतिनीको पीडा देकर मार डाला उसी प्रकार अपने स्वार्थके लिए प्रजावोंके द्रव्यको अपहरण कर उन्हें पीडा देते हैं । उन्हें यह मालुम नहीं है कि उस पापके कारण उनके बुलका ही क्षय होता है ॥ १५५ ॥

करोऽधिकोऽभूत्फलमल्पमुर्व्यां ।

सेवाधिका स्वल्पभृतिः कथंचित् ॥

शून्या तु सा स्वामिजनद्वये त- ।

नैष्कल्यमायांति नृपः प्रजोर्व्यः ॥ १५६ ॥

अर्थ—आजकलकी परिस्थिति यह हुई है जमीनका कर तो हुआ अधिक परंतु जमीनमें उत्पन्न तो होता है कम, इसी प्रकार. सेवकोंसे सेवा तो अधिक लेने लगे । परंतु उन्हें धेतन तो कम देते हैं । इस प्रकारकी वृत्तिसे उन राजा प्रजाओंमें दिनपर दिन शून्यता आती जाती है । और इससे उन राजा प्रजा व भूमिकी संपत्ति इत्यादि सब निष्कल्यताको प्राप्त होते हैं ॥ १५६ ॥

विमाननात्पूज्यसतां वृषक्षयो ।

भवेत्स्वविश्वासवतां विघातनात् ।

स्वतेजसो हानिरर्नाकतेजसां ॥

प्रजाविलोपश्च निजायुपः श्रियः ॥ १५७ ॥

अर्थ—जो राजा अपने स्वार्थकेलिए अपने राज्यमें रहनेवाले गुणवान् वैद्य, उद्योगिणी आदि संपुरणोंको पीडा देकर अपने राज्यसे भगाता हो उसके धर्मकी क्षति होती है । अपने विश्वासके मंत्री पुरोहित बंधु इत्यादिके साथ विश्वासघात करनेसे अपने तेजका नाश होता है, इतनाही नहीं उसके सेनाका भी तेज नष्ट होता है । एवं उसके प्रजाका लोप होता है, स्वतः राजाके आयु व संपत्तिका भी क्षय होता है । इसलिये राजाको उचित है कि प्रजाओंको कभी कष्ट न पहुंचावे ॥ १५७ ॥

नात्मेवाजीविते देहे सहते रोगपीडनं ।

निस्वो नाजीवितः सेवाविधानं भूपतेर्मनाक् ॥ १५८ ॥

अर्थ—जिसप्रकार शरीरकी आयु बाकी न रहनेपर जीव रोगपीडा न सहता हुआ इस शरीरको छोड़कर चला जाता है इसी प्रकार. जिस सेवक के सेवाके लिए कोई प्रतिफल न मिलता हो वह राजाकी सेवा कभी नहीं कर सकता है ॥ १५८ ॥

स्वामिद्रव्यं स्वामितामेव कुर्या- ।

भृत्यद्रव्यं भृत्यतां स्वामिविचं ॥

भृत्यग्राहं भृत्यविचं न जातु ।

ग्राह्ये योगैः स्वामिना भृत्यकारि ॥ १५९ ॥

अर्थ—सेवक स्वामिसेवामें तत्पर होकर परिश्रमसे जो धन कमाता है उसे स्वामिद्रव्य कहते हैं । ऐसा ही धन सेवकको ग्रहण करने योग्य है, ऐसे धनोंके उपार्जनसे सेवक धनवान् बनकर अनेक सेवकोंका स्वामी बनता है । परंतु ऐसा न कर जो किसी तरह आदर्य से काम करते हैं वे भृत्यद्रव्यके कमानेवाले कहलाते हैं, ऐसे द्रव्यसे सेवक ही बना रहता है । वह यथेष्ट धनार्जन नहीं कर सकता है । स्वामीका धन सेवक ले सकता है । परंतु भूळकर भी स्वामी सेवक के धनको ग्रहण न करें । यदि स्वामी सेवक के धन को ग्रहण करता है तो वह स्वयं सेवक बन जाता है ॥ १५९ ॥

कृत्वा नित्यनिकृष्टकर्मकरुणामुत्पाद्यतेनाशया ।

पत्युर्विचिंत्युपार्जितं च यदहो येनैव पापात्मना ॥

तद्विचिंतं प्रभुणा न दत्तमथवा व्याजाद्ब्रह्मादाहृतं ।

तं नाथं कुरुते निजेशसदृशं तद्विच्यजेत्तद्धनं ॥ १६० ॥

अर्थ—जो सेवक पहिले बहुत निवृष्ट २ सेवावोके द्वारा मालिक के हृदय में करुणा उत्पन्न करता है एवं उन से यथेष्ट धन लेता है । उस के बाद उस के हृदयमें पाप आकर अपने स्वामीके द्वारा नहीं दिया हुआ धनको भी किसी तरह धोका देकर लेने लगता है । उस स्वामीकी श्री ऐसी बातोंसे घटेगी नहीं प्रयुक्तः वह अपने स्वामीके बराबर बन जायगा । परंतु उस सेवक को ऐसे कार्योंसे दृग्नियां पहुंचेगी, इसलिए ऐसे धन को अपहरण नहीं करना चाहिए ।

येः सेवकानां धनमाददाति ।

यो नीचकृत्यार्जितमन्यवित्तं ॥

कुर्याद्धनं यत्खलु तस्य तत्त- ।

न्निचोपसेवार्जितजीवनं च ॥ १६१ ॥

अर्थ—जो मनुष्य अपने सेवकों के धन को अपहरण करता है, एवं नीचकृत्योंसे कमाया हुआ वेश्या आदिके धनको ग्रहण करता है वह उसके फलसे इस भवमें एवं परभवमें नीचगतिमें जाकर जन्म लेता है एवं नीचोंकी सेवा करनेके जीवनको पाता है ॥१६१॥

भृत्येष्वीर्ष्यां भावहिंसातुरा ये ।

स्वेष्वन्येषु प्रीतिमाकुर्वते ते ॥

जन्मन्यग्रे स्वेषु भृत्येषु चैको ।

भृत्यो भूत्वैकैकजन्मन्यहो स्यात् ॥ १६२ ॥

अर्थ—जो स्वामी अपने भावोंमें मायाचार कर अपने सेवकोंमें ईर्ष्याभाव एवं दूसरोंके सेवकोंमें प्रीति करता हो वह अपने पापके फलसे आगे एक जन्ममें अपने एक २ सेवकका वह सेवक होकर उत्पन्न होता है आश्चर्य है ॥ १६२ ॥

कृतकलेशेषु भृत्येषु नोपकुर्वति ये नृपाः ॥

जन्मांतरेऽधिशीर्षां तु तेषां ते गृहिककराः ॥१६३॥

अर्थ—जो राजा अपने श्रम करनेवाले सेवकोंको उपकार नहीं करते हैं वे आगेके जन्म में उन्ही सेवकोंके सेवक बनते हैं जिन्होंने अपने पुण्यसे अधिक भाग्यको प्राप्त किया है ।

१ नृपैर्दत्तार्थभूकन्यासर्ववस्तुसमानता ।

न प्राह्या आददानास्ते तैः सर्वेपि निराकृताः ॥

भूनाथेऽहश्चि सेवकः सुदृगहित्रांही यथा जायते ॥
 भृत्येऽहश्यपि भूमिपो यदि सुदृक्चाक्षोक्षवद्भूतले ॥
 भृत्योत्सर्जनगोपनोक्तिविगमे भूपोऽधिकार्पासव- ।
 दृत्यस्योपभृतेर्लये भवभवे भृत्योप्यपुण्यक्रियः ॥ १६४ ॥

अर्थ—राजा यदि अधिश्वासी हो उसका सेवक यदि विश्वासी हो तो वह मंत्रतंत्रसे अपरिचित सेवक गारुडाने पकड़े हुए सर्पके समान होता है । राजा यदि विश्वासी हो तो भरी हुई गाड़ी को बाधा हुआ बैल के समान हो जाता है । सेवकों को रक्षण करने का वचन देकर फिर यदि उन की रक्षा राजा नहीं करता है तो उस राजा की दशा घडी होती है ऐसी कि आग लगी रुईकी । वह राजा इस प्रकार के पापोंसे भयभवमें पापी होकर उत्पन्न होता है ॥ १६१ ॥

परद्रव्यापहारित्वाहरिद्रो भवति ध्रुवं ।

तस्मादाता परद्रव्यं न गृह्णाति कदाचन ॥ १६५ ॥

अर्थ—परद्रव्य को अपहरण करने से मनुष्य नियम से दरिद्री बनता है । इसलिए दाता को उचित है कि वह परद्रव्य को कभी ग्रहण न करे ॥ १६५ ॥

स्थपितागतवित्तघनं देवस्वाम्यर्थवंचनं ।

तेनेहामुत्र निःस्वःस्याद्ग्रन्थः स्वार्थापहृत्सदा ॥ १६६ ॥

अर्थ—जो मनुष्य देवद्रव्य और स्वामिद्रव्य को अपहरण करता है उस के पहिले के एवं आये हुए दोनों प्रकार के द्रव्य नष्ट होते हैं । एवं वह इस भव में एवं परमय में बहुपरिग्रही और दरिद्री हो जाता है । एवं उस का धन सदा दूसरोंसे अपहृत होता है ॥ १६६ ॥

चौर्यं दृष्टमिदं परैर्विकलता चित्ते भ्रमोऽक्ष्ण्यंघता ।

देव्ये निःप्रभता मुखे विरसता निस्त्राणता पादयोः ॥

कंपो वर्ष्मणि दुःपरीपहजयः स्याद्द्रवदत्वं गले ।

निःक्रोधो बुधता दया विनयता चित्रं मृदुत्वं शमः १६७

अर्थ—चोरी करना अत्यंत निकृष्ट कार्य है । यदि किसीने चोरी करते हुए देल लिया तो चोरका चित्त विकल हो जाता है, चित्तमें भ्रम उत्पन्न होजाता है । आंखों में अंधेरी आजाती है, दीनता धारण करनी पडती है, सारा शरीर प्रमाहीन होजाता है, मुख बिरस हो जाता है, पैरोंमें निःशक्ति आजाती है, शरीर कंपने लग जाता है, अनेक प्रकारके काष्ठ सहन करने पडते हैं, कंठ गदगद होजाता है, क्रोध छोडना पडता है, बुद्धिमत्ता आजाती है, दया भी उत्पन्न होती है, विनयशीलमी बनना पडता है, मार्दव एवं शांति भी धारण करना पडता है, आश्चर्य है ॥ १६७ ॥

अनियतवृत्तं प्रथमे शिक्षककृतभाधने मुमुर्षुत्वं ।

चौर्यमपि चौर्यवर्जनमहो जना वर्जयेयुरिह तच्च ॥ १६८

अर्थ—चोरी करते समय चोरको बहुत अनियतवृत्ति करनी पडती है क्यों कि उसे यह डर होता है कि मुझे कोई देख न लेवे, यदि कहीं पकडा गया तो फिर राजकर्मचारियोंके द्वारा दिये गये दण्डसे उसे यह इच्छा होती है कि यदि मेरेको मरण आजाय तो अच्छा है । इस लिये सज्जन लोग ऐसी चोरी को छोडते हैं ॥१६८॥

अर्थारोगपदं सगुप्तिकुमुमं शांतिच्छदं संयम— ।

स्कंधं जीवचयाश्रयं धृपलसच्छाखं समित्यं कुरं ॥

दृष्टिज्ञानफलं दयैधितमिदं सद्धर्मवृक्षं जनाः ।

सर्वे निर्धृतिदं दहति मुनयस्तेनाग्निना मूढवत् ॥ १६९ ॥

१ विषयविरतिमूलं संयमोद्दामशास्त्रं ॥

यमदमशमपुष्पं ज्ञानलीलाफलात्थं ॥

विवुधजनशकुंतैः सेवितं धर्मवृक्षं ॥

दहति मुनिरपीष्ट स्तेनतीव्रानलेन ॥

अर्थ—यह जिनधर्म एक मक्षन् वृक्षके समान है, विषय-विरति ही उस वृक्षकी जड़ है, गुप्तित्रय उस का पुष्प है, शक्तिरूपी पत्ते हैं, संयमरूपी रसंध है, धर्मरूपी शाखायें हैं । समिति ही उसका अंकुर है, सम्पददर्शन ज्ञान चारित्र ही जिस का फल है । दयारूपी पानी से वृद्धिगत है, अनेक जीवों को आश्रय देने वाला है, यहाँतक कि मोक्ष को भी प्रदान करनेवाला है, ऐसे धर्मरूपी महावृक्ष को अज्ञानी जन मुनि होकर भी चोरी रूपी अग्नि से जलाते हैं । खेद है ॥ १६९ ॥

मानहानिरपि वंचके सती ।

* पत्युरर्थयुगहानिरीषदाः [?] ॥

वंचको यदि पतिश्च तस्य यः ।

सर्वहानिरनिशं भवेत्प्रभोः ॥ १७० ॥

अर्थ—लोक में यदि स्त्री पति को धोका देकर मायाचार करती है उस अवस्था में पतिपत्नी दोनोंका अपमान होता है । एवं धनका नाश हो जाता है । यदि पति पत्नी को धोका देकर अनीतिमार्ग में प्रवृत्ति करता है उस अवस्था में उस की सर्वहानि हो जाती है ॥

परस्त्रीगुरुदेवार्थं वृध्याद्यर्थं च सर्वदा ॥

न गृह्णीयान्न दद्याच्च सर्वनाशकरान्बुधः ॥ १७१ ॥

अर्थ—बुद्धिमान् मनुष्य को उचित है कि वह अपने वृद्धि के लिए परस्त्री को लेकर कभी दूसरोंको बेचने आदि कुकृत्य न करें । गुरुद्रव्य व देवद्रव्य को अपहरण कर व्याज आदि कमाने की कुचेष्टा नहीं करें । एवं स्वयं ऐसे कृत्य न करें और न दूसरों को ऐसे द्रव्य देकर कुमार्ग की प्रवृत्ति करें । इस से उस का सर्वनाश होता है ॥

ध्वंसयति राजधर्मो वारं द्रव्यं च सागसां सकलं ।

दैवो धर्मो बाह्यद्रव्याण्यपि चांतरंगिकं पुण्यं ॥ १७२ ॥

अर्थ—मनुष्यने इस बात का विचार करना चाहिए कि लोक में राजाके अपराधीके बाह्य ऐश्वर्य को राजा सर्व प्रकारसे नष्ट करता है। देवापराधीके बाह्य द्रव्य भी नष्ट होते हैं अंतरंग द्रव्य पुण्य भी नष्ट होता है ॥ १७२ ॥

देवस्वाम्पर्थहृज्जीवे तृष्णा तृड्वि सन्निजा ।

स्यात्स्ववर्गेषु सा नित्या दरिद्रो जन्मजन्मनि ॥ १७३ ॥

अर्थ—जो जीव देवद्रव्य को अपहरण कर जाता है उस की तृष्णा सन्निपात रोगसे पीडित रोगीकी तृषाके समान बढ़ती ही जाती है। एवं च परिग्रहोंमें उसकी लालसा स्थिर होती जाती है। इतना ही नहीं वह जन्मजन्म में दरिद्र ही होता जाता है ॥ १७३ ॥

वाग्धारादत्तभूकन्यादेशग्रामधनादिकं ।

आदत्ते यो बलात्तस्य बहुहानिर्भवे भवे ॥ १७४ ॥

अर्थ—जो मनुष्य दूसरों से वचनसे अथवा जलधारा छोडकर दी हुई भूमि, कन्या, देश, ग्राम, धन आदिको जबर्दस्तीसे छीन लेता हो उसको जन्मजन्ममें हानि उठानी पडती है। इसलिये परद्रव्यको कभी अपहरण करना उचित नहीं है ॥ १७४ ॥

प्रसह्य चार्थानतिपीड्य यः सतां ।

समाहरत्यौष्ण्यत एव तस्य ते ॥

अल्पक्रयान्निष्ठुरकोऽथवा सदा ।

कुर्वन्ति रायस्त्रिविधस्य च क्षयं ॥ १७५ ॥

अर्थ—जो ब्याक्ति अपने सामर्थ्यसे, बलाकारसे अथवा बहुत कष्ट देकर सज्जनोंका धन अपहरण करता हो, एवं अधिक कामतके पश-

१ वाग्दत्तं च मनोदत्तं धारादत्तं न दीयते ।

नरकान्न निवर्तते यावच्चन्द्रदियाकरौ ॥

थीको कम कीमत में खरीदता हो तथा दूसरोंके प्रति सदा निष्ठुर व्यवहार करता हो उस व्यक्तिके भूत भविष्यत् वर्तमान ऐसे तीनों प्रकार के धन नष्ट होते हैं ॥ १७५ ॥

दशांशबंधादतिवृद्धितो मिपात् ।

धनं स सर्वं लभते घृपार्षितं ॥

नृपारिचोराग्न्यघघर्षणविस्मृत- ।

ध्वेन दग्धेन धराटवी क्षयेत् ॥ १७६ ॥

अर्थ—जो अपना कोप बढ़ानेके निमित्तसे प्रजासे दशांश कर लेगे ऐसा नियम करके भी उनसे सर्वधन लेता है. तथा शत्रु रूप राजाका, चोरका, कर्जा जिसने लिया है तथा जो विस्मृतिसे धनको छोड़ गये हैं ऐसे लोगों का धन प्रहण करता है. वह राजा अग्नीसे, जलो हुई भूमी के समान नष्ट होगा. इस श्लोकका अर्थ हमारे समझमें ठीक नहीं आया है । अतः अभिप्राय लिखा है ॥ १७६ ॥

बद्धाशार्जितवित्तस्य सर्वस्य विलङ्घ्यते मनः ।

निक्षेपार्थहरस्येतामुन्निकार्थहरस्य वा ॥ १७७ ॥

अर्थ—बहुत लोभां होकर जो धन कमाता है उसके मनको इस कार्यसे बहुत दुःख उत्पन्न होता है अथवा ऐसा पुरुष सबके द्वारा पीड़ित किया जाता है । जिससे उसका मन खिल होता है । जैसे कोई धनिक किसी का धन अपने पास रखता है तथा मांगनेपर उस को देता नहीं उस समय वह उसको बहुत कष्ट देता है वयो । कि वह धनिक उस दीनके आगेके जीवनकोही विगाड़ देता है । इस श्लोकका केवल अभिप्रायमात्र लिखा है ॥ १७७ ॥

यत्पादितं ब्रह्ममिवात्मपतिं गृहीत्वा ।

व्याहृत्य शीघ्रमरये वित्तरेत्कुतंत्रम् ॥

सीतेव रावणगृह्णातगनान्यगेहा- ।

इतुं स्मरत्यनयच्छब्धधनं नितातं ॥ १७८ ॥

अर्थ—जो धन अन्याय व बलाकारसे अपहरण किया गया हो वह अपने स्वामीको अनेक प्रकारके कुर्तबसे शीघ्र पकडकर शत्रुके हाथमें दे देता है । जिस प्रकार बहुत कष्ट पाया हुआ सेवक स्वामी से चिढकर उसे शत्रुके हाथमें दे देता हो । एवं जिस प्रकार सती सीता रावणके घरसे अन्य घर होनेसे छोडकर जाना चाहती थी इसी प्रकार अन्यायोपार्जित धन दूसरेके पास जखर चला जायगा । उससे कभी सुख नहीं मिल सकता ॥ १७८ ॥

यो बह्वाश्राजितार्थस्सन् कुर्वन्स बहुधा धृपं ।

दोषी वाञ्छन्निव स्वास्थ्यं भुवत्स्वैवापथ्यमापधम् ॥१७९॥

अर्थ—जो व्यक्ति अत्यंत लोभसे न्यायान्याय, योग्यायोग्य विचार न करके बहुत धनको कमाता हो एवं उस पापके उपशम के लिये अनेक धर्मकार्य करता हो सचमुचमें यह रोगीके समान है जो यात, पित्त, कफके विकारसे पांडित हो, स्वास्थ्यकी इच्छासे औपाधिका सेवन भी करता हो साथमें अपथ्य भी करता हो ॥ १७९ ॥

सत्पुरुषोऽर्जयति धनं यत् सकलजनेष्टसाधुषुद्धयैव स्यात्
तस्य धनस्य च दानिर्नानुपहतधर्मवत्सुश्रुतस्यैव ॥१८०॥

अर्थ—सज्जनलोग न्यायसे जिस धनका उपार्जन करते हैं वह धन संपूर्ण इष्ट जन व साधु संतोकी वृद्धिके लिये कारण होता है । एवं धर्मकार्यमें उसका विनियोग होता है । उस धन की हानि कभी नहीं होती, उसे कोई अपहरण भी नहीं करता, एवं धर्म कार्यों की रक्षा उससे होती है अत एव धर्मवत् भी उसकी रक्षा करता है ॥ १८० ॥

देवाय संकल्प्य निजं धनं यो ।
 दत्ते न तस्मै खलु तस्य दोषः ॥
 करोति राज्ञा च मिथो विवादं- ।
 स्तेत्रोर्यधर्गात्मजलाभनाशान् ॥ १८१ ॥

अर्थ—जो व्यक्ति अपने धनको देवकार्यमें संकल्प करके फिर उसे उस कार्य के लिये नहीं देता हो एवं अपने घरखर्च के लिये उपयोग में लेता हो उसे तीव्र पापबंध होता है । उस पापसे उसे राजा के साथ बंधुओंके साथ व अन्यगित्रोंके साथ विवाद होता है । लोक सब उसे निंदाकी दृष्टिसे देखते है, इतनाही नहीं उसका तेज मंद होता है । द्रव्यका नाश होता है, धर्मकी हानि होती है, संततिका लाम नहीं हो पाता है ॥ १८१ ॥

धर्मद्रव्यं दुरितहरणं यन्निकायाश्रितं च- ।
 दुत्पद्यन्ते वृषकुलहरास्तत्र जीवाश्च दुष्टाः ॥
 शून्ये यत्रावनिपतिगृहे चित्तनेत्रातिरम्ये ।
 निर्भूतोद्यद्विभवसुजना संविशन्तीव भूताः ॥ १८२ ॥

अर्थ—पापनाश करनेके लिये समर्थ धर्मद्रव्यको अपहरण कर जो कोई अपने धरमें लेजाकर रखता हो या उसे अपने घर काम में लेता हो उसके घरमें दुष्ट संतान उत्पन्न होती हैं । वे धर्म व कुल संस्कारको नष्ट करनेवाले होते हैं । जिसप्रकार अनेक विभावों से युक्त सुंदर राजमहल भी यदि शून्य हो जाय तो उसमें भूत प्रेतादिक प्रवेश करते हैं इसीप्रकार धर्मकर्मसे शून्य ऐसे धरमें दुष्ट जीव प्रवेश करते हैं ॥ १८२ ॥

चेतःश्लेशं कृत्स्नैवान्नादिद्रव्यमाहरत्यपि यः ।
 तस्य सुकृतव्ययः स्याद्ब्रतभंगोऽपि च ततोऽघवृद्धिश्च ॥ १८३ ॥

अर्थ—जो मनुष्य दूसरोंके मनको दुःख पहुँचाकर उनके अनादिक द्रव्योंको अपहरण करता हो एवं उससे स्वयं सुखका अनुभव कर रहा हो उसके पुण्यका नाश होता है । एवं सर्व संपत्तियों में प्रधान व्रतरूपी संपत्ति नष्ट हो जाती है, इतनाही नहीं पापकी वृद्धि होती है । इसलिये परधनको अपहरण करना उचित नहीं है ॥१८३॥

अन्यौकःकृतभुक्तयो नृपतयो दत्त्वंव भुक्तिव्ययं ।

ज्ञात्वा द्विनिगुणाधिकं धनपटं गच्छन्ति विद्वन्पदा ॥

सद्ब्रह्मार्मिक एव शुद्धसुकृतं वाञ्छन्व्रते शुद्धधी- ।

दातान्यालयभुक्तिभावप्रतिदिनं दद्यात्तदर्थं मुदा ॥१८४॥

अर्थ—जिस प्रकार राजा किसी दूसरे घरमें भोजन करके आता है तो उस घरवालेको भोजनका मूल्य एवं दुगुने तिगुने धन वख आदि देकर चला जाता है इसी प्रकार विद्वान् थावक धार्मिक व दाता हो तो उसे पुण्यप्राप्तिकी यदि इच्छा है तो दूसरोंके घर में भोजन करे तो उसके बदले में कुछ न कुछ जरूर देवे ॥१८४॥

कर्त्रायत्तं कर्तृहस्तेन वित्तं योषायत्तं योषितः पाणिनैव ।

ग्राह्यं पुण्यं चात्महस्तेन पापं स्वेनैव स्थुर्वचका दस्पवश्च ॥

अर्थ—घरके मालिक स्वयं व उसकी आज्ञासे दिये गये धनको ग्रहण करना चाहिये । घरमें यदि मालिक न हो तो मालिकिन स्वयं हो उसके हाथसे दिये गये धन वा उसकी आज्ञासे दिये गये धनको ग्रहण करना चाहिये उसमें पुण्य होता है । ऐसा न होकर सेवकोंके हाथसे गृहीत वा स्वयं अपने हाथसे गृहीत धन पापका कारण होता है । इस प्रकार स्वयं ग्रहण करनेवाले वंचक व चोर कहलाते हैं ॥

शिथिले जिनगेहे सति सधना जैना उदासते तेषाम् ।

गृहधनतेजोमानप्राणादिकृद्धानिराशु स्यात् ॥१८६॥

अर्थ—जिनमंदिरके जीर्ण होनेपर उसे देखनेपर भी धनवान जिन उस से उपेक्षा करते हों, उसके उदारके लिये प्रयत्न नहीं करते हों तो उनका धन, धन, तेज, मान इतनाही नहीं प्राणादिका भी शीघ्र नाश होता है ॥ १८६ ॥

लेखयति यत्र यो ना सविकारांस्तस्य जिनमुनीन्द्रप्रतिमान् ।
नश्येद्धनमायुर्वृहमपि सह मूलं च वीक्ष्य हृष्टस्यापि ॥ १८७ ॥

अर्थ—जो मनुष्य जिनेंद्र व मुनींद्रके चित्रको [प्रतिमा] सविकार निर्माण कराता हो उसका धन, आयु, घर इत्यादि समूल नष्ट हो जाते हैं । इतना ही नहीं उन सविकार प्रतिमाओंको देखकर जो प्रसन्न होते हैं उनका भी धन आयु, घर इत्यादि समूल नष्ट होते हैं ॥ १८७ ॥

राजा पुरा रौरवहारिणःस- ।

दीर्घायुरारोग्यसुखाग्निवृद्धाः ॥

सर्वे नृणां रौरवकारिणोऽथ ।

ध्वस्तायुरारोग्यसुखाग्नयः स्युः ॥ १८८ ॥

अर्थ— पूर्वकालमें राजा प्रजाओंके दुःखोंको दूर करनेमें सदा दत्त चित्त रहते थे इसलिये वे दीर्घायुषी, आरोग्यवान्, सुखी व स्वस्थ होते थे । पंचमकालके राजा प्रजाओंको हर्तरह दुःख देनेमें ही अपने कर्तव्यका इतिथी समझते हैं अतएव वे अल्पायु, रोगी, दुःखी व अस्वस्थ होते हैं । प्रजाओंके हितनिरत रहना यह राजाका कर्तव्य है ॥ १८८ ॥

यत्रास्थाने सदा हासां भण्डोक्तिर्बहुगर्षिणाक् ।

धर्महिंदा भवेत्सर्वे समूलं च विनश्यति ॥ १८९ ॥

अर्थ—जिस राजाके आस्थानमें (दरबार) सदा काँठ हास्य,

मण्डवचन, परनिंदा, धर्मनिंदा आदि दुष्कृत्य होते रहते हों उस राजाकी संपत्ति समूल नष्ट होजाती है ॥ १८९ ॥

यत्राट्टहासो दुष्कर्म जिनवर्मस्य द्रूपणं ।

साधुनिंदा भवंत्सर्वे सहमूलं विनश्यति ॥ १९० ॥

अर्थ—जिस राजाके आस्थानमें सदाकाल अट्टहास होता रहता हो, दुष्कर्मका वाजार लग रहा हो, साधुओंकी निंदा होती रहती हो उस राजाकी संपत्ति नष्ट हो जाती है । राजा धार्मिक हों सभी उसका राज्यशासन अटल रह सकता है ॥ १९० ॥

यत्रोत्कोचहरा भूपाः कायस्थाः विशुना नराः ।

विश्वस्तास्तैर्हतास्सर्वे सहमूलं विनश्यति ॥ १९१ ॥

अर्थ—जिस राजाके शासनमें लोग अल्पकार्यके लिए महत्त्वपूर्ण कार्योंको बिगाड़नेके लिए तैयार होते हैं, इधर उधर चुगली करके परस्पर झगडा करानेमें आनंद मानते हैं, अधिकारीवर्ग रिश्वत लेकर कार्य करता है, विश्वस्त ऐसे सज्जन लोग जहाँ सताये जाते हैं ऐसा राज्य समूल नष्ट होता है ॥ १९१ ॥

दृष्ट्वा न पश्यति पुधान्ब्रुवतः सदुक्तिं ।

श्रुत्वा श्रुणोति स जडः कटु वाग्रहीव ॥

ज्ञात्वा द्विताहितजनाननिशं न वेत्ति ।

लक्ष्मीमहाग्रहगृहीतजनो विभाति ॥ १९२ ॥

अर्थ—लक्ष्मीरूपी महाभूतसे गृहीत अज्ञानी व्यक्ति सज्जनोंको पहिले देखनेपर भी नहीं देखके समान बर्ताव करते हैं, शाखोंको सुननेपर भी अनसुनी कर देते हैं । अपने द्वित व अद्वितजनोंको जानकर भी नहीं जाननेके समान करते हैं, अनेक प्रकार भूतादि दुष्ट प्रशंसे गृहीत व्यक्तिके समान कटुवचनका उच्चारण करते हैं । इसलिये धनके मदसे मदोन्मत्त प्राणी महर्पादितके समान ही हैं ॥ १९२ ॥

नेक्षंते कलिसमयाश्रयाक्षराः किम् ।

बोधंते फनकसमाश्रयात्पुनः ॥

मन्यंते जनपसमाश्रयान्न किञ्चित् ।

कुर्वन्ति त्रिमदयुता इमे न किं तत् ॥ १९३ ॥

अर्थ—मनुष्य कलिकालके आश्रयसे ही किसीको देखना नहीं चाहता है, किसीको धन फनक मिलजाय तो वह मदोन्मत्त होजाता है, किसीको राज्यसत्ता व अधिकार मिलनेपर मदोन्मत्त होता है । इनमें किसीको एक साथ दूमरा कुछ भी मिले तो उनके अनर्थका कोई पार नहीं, ऐसी अवस्थामें कलिकाल, फनक, राज्याश्रय ये तीनों मद एकजगह मिल जाय तो फिर वे क्या नहीं करेंगे ? सब कुछ अन्याय करनेको तैयार होंगे ॥ १९३ ॥

विघ्नः सद्यः फलति कृतिनामेव पुंसाः कृतोऽप्ये ।

नीचस्पृष्टिः फलति कृतिनां सद्य एव द्विजानाम् ॥

क्ष्वेदः सद्यः फलति सुखिनां पन्नगस्येव नोऽत- ।

स्तस्माद्विघ्नं सुकृतिपुरुषो नैव कुर्यात्कदापि ॥ १९४ ॥

अर्थ—जिसप्रकार दुष्ट सर्पके काटनेसे उसी समय विषोद्रेक होकर प्राणको अपाय पहुंचता है उसीप्रकार सत्पुरुषोंके मार्गमें विघ्न करनेसे उसका फल तत्क्षण मिलता है, नीचलोगोंके स्पर्शन ब्राह्मणोंको उसी समय फल देता है । इसलिये सज्जनोंको उचित है कि वे कभी सन्मार्गमें विघ्न नहीं करें ॥ १९४ ॥

आयुर्हति रुजां करोति रिपुभिश्चौरैर्हति न्यक्कृतिम् ।

कारागारनिवेशनं निगलदुर्वेधं सदा तद्धनं ॥

सर्वार्थापहतिं ततो विहरणं लोकेऽपि भिक्षाटनं ।

दैन्योक्तिं विनतिं त्वधःस्थितिमहो चित्रं कृतागः फलं ॥ १९५ ॥

अर्थ—बहुत आश्चर्यकी बात है, राजद्रोह धर्मद्रोहकरके अर्जित

पापोंसे प्राणियोंका बड़ा अहित होता है। राजाके द्वारा प्राणदण्डको प्राप्त होते हैं, अगर कदाचित् प्राणनाश न भी हुआ तो अनेक प्रकारके रोग कष्ट देते हैं। चोर या शत्रुओंके द्वारा मरण होता है। अनेक प्रकारसे तिरस्कार प्राप्त होता है। जेल जाना पड़ता है, वहाँ बेड़ी पड़ती है, अनेक प्रकारके कष्ट मिलते हैं; उसके धनको दूसरे लोग छूटके लेजाते हैं, यह भीख मांगने लगता है। दूसरोंके सामने दीनता व कातरता को धारण करता है। विशेष क्या ? उसका मारी अधःपतन होता है। यह सब उस धर्मापराधकृत पापका फल है ॥ १९५ ॥

सप्तार्चिर्दृष्टीव सर्वमानिशं दंत्यर्कतेजो रसं ।

क्ष्वेदो जीवितमामयः सुखयुगं देवर्षिरानादिषु ॥

दम्पत्योः कुरुते विरोधपल्लयं सद्गंधुमृत्यादिषु ।

प्रत्यूहः कृतकार्यलाभसमयेष्विष्टान्निहंतुं क्षमः ॥ १९६ ॥

अर्थ—जो मनुष्य धर्मकार्यमें, देवकार्यमें व राजकार्यमें विघ्न करता हो उसका अधःपतन होता है। जिस प्रकार अग्नि सर्व पदार्थको जलाता है उसी प्रकार यह पाप उसके सर्व कार्यको नाश करता है। जिस प्रकार मूर्यका तेज पानाको सुखा देता है उसी प्रकार उसका भी तेज नष्ट होता है। विषसे जिस प्रकार प्राणघात होता है, रोगसे जिस प्रकार सुखका नाश होता है उसी प्रकार इस अंतरायकृत पापसे उसको सुख मिलता नहीं। इतना ही नहीं उस पापके कारणसे देवर्षि, राजा, राज्याधिकारी, बंधु, भृत्य व यद्वांतक की परस्पर दंपतियोंमें अविनाशी विरोध उत्पन्न होता है। उसके लिए जिस जिस कार्यमें भी लाभ होनेकी संभावना हो उसे वह अंतरायकृत पाप रोकता है ॥ १९६ ॥

कारुण्यांशु विशोषयन्प्रविमलज्ञानं समाच्छादयन् ।

धदानं च विनाशयन्नविरतं चारित्रमृष्टं यपन् ॥

नेक्षते कलिसमयाश्रयाक्षराः किम् ।

बोधते कनकसमाश्रयात्पुनः ॥

मन्यते जनपसमाश्रयान्न किञ्चित् ।

कुर्वति त्रिमद्युता इमे न किं तत् ॥ १९३ ॥

अर्थ—मनुष्य कलिकालके आश्रयसे ही किसीको देखना नहीं चाहता है, किसीको धन कनक मिलजाय तो वह मदीन्मत होजाता है, किसीको राज्यसत्ता व अधिकार मिलनेपर मदीन्मत होता है । इनमें किसीको एक साथ दूसरा कुछ भी मिले तो उनके अनर्थका कोई पार नहीं, ऐसी अवस्थामें कलिकाल, कनक, राज्याश्रय ये तीनों मद् एकजगह मिल जाय तो फिर वे क्या नहीं करेंगे ? सब कुछ अन्याय करनेको तैयार होंगे ॥ १९३ ॥

विघ्नः सद्यः फलति कृतिनामेव पुंसा कृतोऽप्यं ।

नीचस्पृष्टिः फलति कृतिनां सद्य एव द्विजानाम् ॥

क्ष्वेडः सद्यः फलति सुखिनां पन्नगस्येव नोऽत- ।

स्तस्माद्विघ्नं सुकृतिपुरुषो नैव कुर्यात्कदापि ॥१९४॥

अर्थ—जिसप्रकार दुष्ट सर्पके काटनेसे उसी समय विषोद्रेक होकर प्राणको अपाय पहुँचता है उसीप्रकार सत्पुरुषोंके मार्गमें विघ्न करनेसे उसका फल तत्क्षण मिलता है, नीचलोगोंके स्पर्शन ब्राह्मणोंको उसी समय फल देता है । इसलिये सज्जनोंको उचित है कि वे कभी सन्मार्गमें विघ्न नहीं करें ॥ १९४ ॥

आयुर्हति रुजां करोति रिपुभिश्चौरैर्मृतिं न्यक्कृतिम् ।

कारागारनिवेशनं निगलदुर्वधं सदा तद्धनं ॥

सर्वार्थापहृतिं ततो विहरणं लोकैऽपि भिक्षाटनं ।

दैन्योक्तिं विनतिं त्वधःस्थितिमहो चिप्रं कृतागःफलं ॥१९५॥

अर्थ—बहुत आश्चर्यकी बात है, राजद्रोह धर्मद्रोहकरके अर्जित

पापोंसे प्राणियोंका बड़ा अहित होता है। राजाके द्वाग प्राणदण्डको प्राप्त होते हैं, अगर कदाचित् प्राणनाश न भी हुआ तो अनेक प्रकारके रोग कष्ट देते हैं। चोर या शत्रुओंके द्वारा मरण होता है। अनेक प्रकारसे तिरस्कार प्राप्त होता है। जेल जाना पड़ता है, वहाँ बेड़ी पड़ती है, अनेक प्रकारके कष्ट मिलते हैं, उसके धनको दूसरे लोग छुटके लेनाते हैं, यह भीत मांगने लगता है। दूसरोंके सामने दीनता व कातरता को धारण करता है। विशेष नया ! उसका मारी अधःपतन होता है। यह सब उस धर्मापराधकृत पापका फल है ॥ १९५ ॥

सप्तार्चिर्दहतीव सर्वमानिशं हृत्पर्कतेजो रसं ।
 इवेदो जीवितमामयः सुखयुगं देवपिराभादिषु ॥
 दम्पत्योः कुरुते विरोधमल्यं सट्टेषुभृत्यादिषु ।
 मत्पूहः कृतकार्यलाभसमोप्विष्टादिहंतुं क्षमः ॥ १९६ ॥

अर्थ—जो मनुष्य धर्मकार्योंमें, देवकार्योंमें व राजकार्योंमें विन करता हो उसका अधःपतन होता है। जिस प्रकार अग्नि सर्व पदार्थोंको जलाता है उसी प्रकार यह पाप उसके सर्व कार्योंको नाश करता है। जिस प्रकार मूर्खका तेज पानीको सुखा देता है उसी प्रकार उसका भी तेज नष्ट होता है। विपसे जिस प्रकार प्राणघात होता है, रोगसे जिस प्रकार सुखका नाश होता है उसी प्रकार इस अंतरायकृत पापसे उसको सुख मिलता नहीं। दतना हो नहीं उस पापके कारणसे देवर्षि, राजा, राज्याधिकारी, बंधु, भ्रात्य व यद्वांतक की परस्पर दंपतियोंमें अविनाशी विरोध उत्पन्न होता है। उसके लिए जिस जिस कार्यमें भी लाभ होनेका संभावना हो उसे वह अंतरायकृत पाप रोकता है ॥ १९६ ॥

कारुण्यांशु विशोपयन्प्रदिमलज्ञानं समाच्छाद्यन् ।
 धदानं च विनाशयन्नविरतं चारित्र्यम्लङ्घयन् ॥

आदेयं प्रविमोचयन्गुणगणानुन्मूलयन्ग्राहयन् ।

सोऽयं दुष्कृतराद्विभाति विमले कृष्णे सदोदासयन् ॥

अर्थ—यह पापरूपी राजा क्षारजलको गरम करके सुखानेवाले नीचोंके समान करुणारूपी जलको जलाता है, मेघ, सूर्यको, करण्ड रत्नको व घडा दीपकको जिस प्रकार आच्छादित करता हो वह निर्मल ज्ञानको आच्छादित करता है । विश्वासभ्रष्ट करनेवाले जार पुरुषके समान, स्वामिमृत्यु-विश्वासको नष्ट करनेवाले दुर्जनोंके समान, देहमें आत्मबुद्धि करनेवाले रागके समान, फण्डकी सिलाई को छुडानेवाले धोबीके समान श्रद्धानभ्रष्ट करता है । अपने वंशगत धर्मपुण्यको नष्ट करानेवाली प्रेक्षाके समान चारित्रसे भ्रष्ट करता है । गर्भकलंक करने वाले भूतोंके समान, शिशुहत्या करनेवाली विधवाओंके समान आगे प्राप्यपुण्यको नष्ट करता है, अच्छे डोरोंको काटनेवाले चूड़ोंके समान, शुद्ध तपोगुणको नष्ट करनेवाली व्यभिचारिणी स्त्रियोंके समान गुणों को नष्ट करता है, हेयमें उपादेय व उपादेयमें हेयबुद्धि उत्पन्न करता है । निर्मल पुण्यलाभ में सदा विघ्न करता है । इसलिये देव, राज, धर्मकार्यमें कभी विघ्न नहीं करना चाहिये ॥ १९७ ॥

विघ्नान्वितस्य नृपतेर्विषयो बलं च ।

ग्रंथो विनश्यति यथा कुजनस्य संगतात् ॥

शास्त्रं सुबुद्धिरमला च विवेकिता च ।

कर्पूरमिश्रितिलजस्य भवेज्जनोऽयम् ॥ १९८ ॥

अर्थ— जैसे दुर्जनोंके संगतिसे शास्त्रज्ञान, सुबुद्धि, विवेक आदि सद्गुण नष्ट होते हैं उसी प्रकार, देवधर्म-कार्यमें विघ्न करनेवाले राजाके आश्रयमें रहनेवाले देश व प्रजापते, नष्ट होती है, वह स्वयं कर्पूरमिश्रित तेलको पीनेवालेके समान अपना अहित कर लेता है ॥ १९८ ॥

सततमभयदानान्निर्भयो निजितारि- ।

स्त्रिभुवनजननेत्रेन्दीवरानंदचंद्रः ॥

स्वजनसुरमहीजः कामिनीनां मनोजः ।

स भवति परमर्थाकामिनीकांतरूपः ॥ १९९ ॥

अर्थ—सदाकाल अभयदान करनेसे मनुष्य निर्भय बनता है । सर्व शत्रुओंको जीतनेवाला होता है, तीन लोकके मनुष्योंके नेत्ररूपी नीलकमलको हर्ष उत्पन्न करनेवाले चंद्रमाके समान बन जाता है, स्वधनुष्य देवोंके द्वारा भी वह पूज्य व स्त्रियोंके लिये कामदेवके समान सुंदररूप बन जाता है । इतना ही नहीं वह इसी अभयदानके फलसे मुक्तिवक्षीका पति बन जाता है ॥ १९९ ॥

दयांबुसिक्तामृतसूर्यतप्ता- ।

मचौर्यसद्दोहलशोभमानाम् ॥

सती सुरक्षाश्रुतिकामकांक्षा ।

हिमालिलक्ष्मी लतिका वहती ॥ २०० ॥

अर्थ—यह अभयदानरूप लता दयाजलसे सींची गई है, मरणका अभाव अर्थात् जीवनरूपी सूर्यसे प्रकाशित हो रही है, चोरी नदी करना एतत्स्वरूप दोहदसे वह पुष्ट होगयी है, प्राणियोंका रक्षण करना यही इसकी वृत्ति है—वाड है । तथा निस्पृह्यतारूपी ठंडे आलबाड की शोभा धारण करती है ॥ २०० ॥

शुद्धस्याभयदानस्याहारदानस्य यत्फलम् ॥

शबरः क्षत्रियो भूत्वा लोभदत्तेन चाग्रवीत् ॥ २०१ ॥

अर्थ—शुद्ध अभयदान व आहारदानके फलसे एक भिन्न उसी जन्म में मरकर क्षत्रिय हुआ व लोभदत्त नामके व्यक्तिके साथ प्रत्यक्ष बोला । इसलिये अभयदान का फल अद्वितीय है ॥ २०१ ॥

भावो देश इवान्वयः पुरमिवावासः कृतोऽन्यैर्वपु- ।

माता श्रीरिव सा पिता जनपकात्पौराः प्रजा बांधवाः ॥

क्षेत्रं क्षेत्रमिवात्मजा इव सुसस्यौघाः कथं तत्र भोः ।

कां प्रीतिं कुरुते भवाग्निजकृतेः प्रीतिं कुटुंबी यथा ॥२०२॥

अर्थ—हे भव्य ! संसारके प्रति मोह बढ़ाना उचित नहीं है । यह संसार देशके समान है । अपना कुल नगरके समान है । शरीर दूसरोंके द्वारा बनाया हुआ मकानके समान है, माता संपत्तिके समान व पिता राजाके समान है । बंधुजन पुरवासी प्रजावर्गके समान हैं । क्षेत्र खेतके समान है य अपने पुत्र सस्यसमूहके समान हैं । ऐसी अवस्थामें इन संसारबुद्धिके कारणोंमें क्यों प्रीति करते हो अर्थात् उपर्युक्त सभी संसारमोहको वृद्धि करनेवाले हैं । उनमें मोह छोड़ना यह विवेकियोंका कर्तव्य है ॥ २०२ ॥

स्यात्पंचव्रतसालपंचकषुते देहेऽधराजावृते ।

दुर्भावाः खलु वृत्तयो रिपुवृपं दृष्ट्वा पतित्वा ततः ॥

ब्रूयुस्ते शिथिलाः पतन्ति तरुणीमत्तेभदृषस्पृष्टितो ।

नातः शुद्धिरसं व्रतं च न बलं साध्यस्त्वयायं ध्रुवं ॥२०३॥

अर्थ—पंचमहाव्रतरूपी पंच परकोटसे रक्षित इस शरीररूपी राज्य को जब पापराजा आकर घेरते हैं, तब मिथ्यात्व, दुराचरण आदि शत्रु राजावर्गको देखकर एवं तरुणीरूपी मदोन्मत्त हारथीको देखने व स्पर्शसे यह सुरक्षित राज्यस्थित आत्मा अपने स्थानसे विचलित होता है एवं शिथिल होजाता है जब उसके अंतरंग शुद्धि नहीं रहती है और न व्रतमें शुद्धि रहती है और न कोई आत्मशक्ति रहती है । इसलिये हे भव्य ! हरसमय मिथ्यात्वादि दुर्भावोंसे अपनेको बचाये रखो ॥ २०३ ॥

या विद्या फलदा तयैव चतुरा भाग्यं लभन्ते सदा ।

तत्रासक्तिरनूद्यमःसुपठनं तस्याःश्रुतिश्चितनम् ॥

येषां संति त एव सौख्यमुभयं तच्चैहिकामुत्रिकं ।

पंचैतानि न येषु ते शुचि पुरो दीना भवेयुर्धनम् ॥२०७॥

अर्थ—जो विद्या फलप्रद है या जिससे विद्वान् लोग भाग्यशाली बनते हैं उसी विद्यामें आसक्ति, छीनता, पठन पाठन, श्रुति व चिंतन करना उचित है अर्थात् स्वपरहित करनेवाली विद्यामें मनुष्यको आसक्त होना चाहिये, उसीमें छीन होना चाहिये उसी विद्याका रातादिन पठन गठन करते रहना चाहिये और उसीका मनन करना चाहिये । जो इस प्रकार करते हैं उनको इहलोक-परलोक संबंधी सुख मिलते हैं । ये पांच बातें जिनमें नदी है उनको कोई सुख नहीं मिलता है प्रत्युत वे आगे दरिद्री होते हैं ॥ २०४ ॥

स्थाने यदलवानिभैः स्वविषयैः पूर्णैः त्रैपेर्दुर्गमैः ।

स्त्रिधुग्रामवनैस्सखेष वरणैः कुड्यैर्हितारक्षकैः ॥

द्वास्थैः प्राहारिकैर्व्यागमकैर्द्वीपैश्च तै रक्षितं ।

यत्तद्द्रव्यमिवातिकंटकयुतं पुण्यं महीचावतात् ॥ २०५ ॥

अर्थ—जिस प्रकार राजा अपने खजाने व राज्य जो बहुत आपत्ति पूर्ण है उनके रक्षाकेलिये अनेक प्रकारसे प्रयत्न करता है अर्थात् अपनी सेनासे युक्त होकर हत्ती, राज्य, आधीनस्थ राजा, दुर्गम नदी, ग्राम, वन, खाई, दवाला, रक्षक हितैषी, नगरद्वार रक्षक, प्राहारिक, कडे, दरवाजे, व बहुत धनका व्यय और प्राप्ति जिनसे होती है ऐसे द्वीप, इन सबकी सहायता से राजा जिस प्रकार अपने खजाने की रक्षा करता है उसी प्रकार यह राजा अपने निर्मल पुण्य को भी इन सब की सहायतासे आपत्तियोंसे रक्षण करे ॥ २०५ ॥

अभयदानमभयं करमार्याम्सुगतिदानचतुरं सुखधाम ।

विदितचारुयशःकुलगेहं सकलजीवनिलयं भवदंति ॥

अर्थ—सज्जनोत्तम पुरुष अभयदानको अभय उत्पन्न करनेवाला

हुआ ऐसा न समझना चाहिये । यह मैंने धर्मके लिए ही दिया, ऐसा सत्पुरुषोंको विचार करना चाहिये ॥ २०९ ॥

धर्मोपकारिभूयेन गृहीतं यत्समं धनं ॥

मयाद्य दत्तं तत्सर्वं ममायं नेति चिंतयेत् ॥ २१० ॥

अर्थ—सत्पुरुषोंको सदा यह भावना करनी चाहिये कि मैंने आज धर्मोपकारी राजाको जो कुछ भी धन दिया है और जो उसने प्रहण किया है, वह पापके लिए नहीं अपितु पुण्यार्जनके लिए दिया है ऐसा विचार करना चाहिये ॥ २१० ॥

निजग्रामाधिपेनाद्य याचद्द्रव्यं समाहृतं ॥

तत्सर्वं दण्डवदत्तं मया जीव न चिंतयेः ॥ २११ ॥

अर्थ—मैंने आज अपने ग्रामाधिपके लिए जो दण्डके रूप में द्रव्य दिया है वह सब अन्यायके लिए नहीं दिया धर्मके लिए दिया है इसलिए उस विषय में मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए ऐसा सत्पुरुष विचार करे ॥ २११ ॥

मतं समस्तै ऋषिभिर्यदाहृतैः ।

प्रभासुरात्माचनदानशासनम् ॥

भुदे सतां पुण्यधनं समर्जितुं ।

धनादि दद्यान्मुनये चिचार्य तत् ॥ २१२ ॥

अर्थ—समस्त आर्हत ऋषियोंके शासनके अनुसार यह दानशासन प्रतिपादित है । इसलिए पुण्यधनको कमानेकी इच्छा रखनेवाले श्रावक उत्तम पात्रोंको देखकर उनके संयमोपयोगी धनादिक द्रव्योंको विचार कर दान देवे ॥ २१२ ॥

इत्यभयदानविधिः

दानशालालक्षण.

प्रमणम्य जिनं भक्त्या संसंश्रुत्य गुरोर्वचः ।

निर्दोषपुण्यदं दानशालालक्षणमुच्यते ॥ १ ॥

अर्थ—श्रीभगवान् जिनेन्द्रको भावशुद्धिसे नमस्कार कर एवं मन वचन कायकी शुद्धिसे सद्गुरुवोके उपदेश सुनकर, अब आगे निर्दोष व पुण्यप्रद दानशालाका स्वरूप कहेंगे इस प्रकार आचार्य प्रतिज्ञा करते हैं ॥ १ ॥

नवीन गृहसंस्कार

गोमयचूर्णविलिप्तं शुद्धं पुण्याहवाचनाहोमाभ्याम् ।

सिक्तगंधाबुनव्यं गेहं मुनिभोजनाय योग्यं स्यात् ॥ २ ॥

अर्थ—जो मकान पड़िले चूना व गोबर से अच्छीतरह लिप्त हो, तदनंतर पुण्याहवाचना होम आदि संस्कारके द्वारा शुद्ध करके गंधोदक से सिक्त हो, ऐसा नवीन गृह मुनिभोजनके लिये योग्य है ॥ २ ॥

पुराणगृहसंस्कार

मत्ने सन्नानि सूतकीकसि कुट्टकशूद्राश्रयेऽद्यान्न च- ।

द्रोवत्सैर्वातिकोपि गोमयपयःसंसिक्तभित्तिच्छादिः ॥

होमेनापि सुगंधतोयविमलं गोविट्पवित्रांगणं ।

तत्रार्हत्पदसेवकः सुदृगयं भुंजीत योगीश्वरः ॥३॥

अर्थ—सूतकी, चाण्डाल, मिथ्यादृष्टि व शूद्रोंका निवास जिसने होगया हो ऐसे पुराने मकानमें भी निना शुद्ध किये अतिक व महान्नाति-योको भोजन नहीं लेना चाहिये । सबके पड़िले गोबरके पानीसे दीवाल वगैरको गीलाकर लीपना चाहिये । फिर पुण्याहवाचनापूर्वक होम करके निर्मल गंधोदकका सेवन करना चाहिये एवं बाहरके अंग-

णको भी गोबरसे पवित्र करना चाहिये। ऐसे घरमें अर्हत्परमेष्ठीके चरण-
भक्त व. सम्यग्दृष्टी मुनि भोजन करें ॥ ३ ॥

सर्वथा आहारवर्जनस्थान.

मिथ्यादृशां च मांसादां गेहे जैनाभये सति ।

नाघातत्र नवं कृत्वा शुद्धेऽशुभ्रतिकादयः ॥ ४ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टि व मद्य, मांस, मधु के सेवकोंके द्वारा आश्रित
घरमें कोई जैनी रहता हो तो उस घरमें जैनमुनि आहार नहीं ले
सकते हैं । यदि उस घरको नधीन कर पूर्वोक्त प्रकारसे होम, पुण्याह-
वाचना आदि संस्कारोंके द्वारा शुद्ध करें तो त्रितिक उसमें आहार ले
सकते हैं ॥ ४ ॥

मंगलगृह.

प्रत्यहं गोमयांभोभिः पूर्णसंसिक्तचत्वरं ।

तद्दृष्टिगोचरं योगिमवेशायातिमंगलं ॥ ५ ॥

अर्थ—जिस घरके प्रांगण प्रतिनित्य गोमयके पानीसे सिंचित हुआ
दृष्टिगोचर होता हो, वह घर मुनियोंके प्रवेशके लिये अत्यंत मंगल
है ॥ ५ ॥

सम्यक्फलितसस्यौघं सुक्षेत्रं वीक्ष्य निस्तृणं ।

सर्वे शंसन्ति तं तच्च दातारं मुनयस्तथा ॥ ६ ॥

अर्थ—जिस खेतमें अच्छे फल व सस्य हो उस खेतको देखकर
राहगीर लोग उस खेतकी व उस खेतके मालिककी प्रशंसा करते हैं,
ठीक इसी प्रकार उपर्युक्त प्रकारके मंगलगृह व उसके मालिक दाताको
सज्जनलोग प्रशंसा करते हैं ॥ ६ ॥

यतिशुक्तिगृहं शस्ते सर्वसंकल्पवर्जितं ॥

यद्गृहं सर्वमखिलं रक्षेत्सर्वमयत्नतः ॥ ७ ॥

अर्थ—जिस घरमें प्रवेश करनेसे मुनियोंके चित्तमें क्षोभ या अन्य

संकल्प न होता हो वह घर प्रशस्त है। उस घरके सर्थ बरतनोंको एवं अन्य पाकोपकरणोंको बहुत प्रयत्नके साथ रक्षण करना चाहिये ॥७॥

अप्रशस्त गृह.

चण्डालसूतकीयुक्ते स्यान्न तत्रोचितं गुरोः

स्फुल्लिगदग्धपटवद्राजयोग्यं न सर्वथा ॥ ८ ॥

अर्थ—जिस प्रकार आगसे जला हुआ वस्त्र राजाके योग्य कभी नहीं हो सकता, उसी प्रकार जिसके घरमें चण्डाल व सूतकी रहते हों वहाँपर भोजन करना गुरुओंको कभी उचित नहीं है ॥ ८ ॥

गुरुवोंके आगमनकालमें सूतकियोंका कर्तव्य.

तिष्ठेच्चलं विनैकत्र प्रसूता स्त्री व सूतकी ।

चण्डालो न विशेषेण गेहचत्वरमेकदा ॥ ९ ॥

अर्थ—जिस प्रकार प्रसूत स्त्री इधर उधर न जाकर एक जगह बैठती है उसी प्रकार सूतकियोंको भी मुनिचर्याके समय एक जगह बैठ जाना चाहिये । चण्डाल जैनियोंके मकानमें कभी प्रवेश न करे ॥९॥

गुरुणामागतौ तिष्ठेत् गोप्यस्थानेऽपि सूतकी ॥

तद्दृष्ट्विचिपर्या भूत्वा न तिष्ठेन्न नमोद्धदेत् ॥ १० ॥

अर्थ—अपने घरमें गुरुवोंके आनेपर सूतकी व रजस्वला स्त्री गुप्त स्थानमें जाकर बैठे और ऐसे स्थानमें न बैठे जहाँ उन गुरुवोंके दृष्टि-गोचर हों । ऐसे समय में गुरुवोंको नमस्कार नहीं करना चाहिये और न बोलना चाहिये ॥ १० ॥

देवगुरुयोग्यसेव्ये पीते पीडाज्यदुग्धदधितक्रे ॥

व्रतिकीकसि वरसो गौर्निश्याति न क्षरति दुग्धं चाग्रे ॥ ११ ॥

अर्थ—देव गुरुवोंकी सेवाके योग्य दूध; दही आदिको जो स्वयं पालेता है उसके गाय भैस आदि मरजाते हैं, कदाचित् जीवे तो भी

दूध नहीं देते अर्थात् ऐसे द्रव्योंको हमें खाना उचित नहीं है ॥११॥

अशुचित्वं कुरुते यन्नीचकुलं जन्म नीचमाहारं ॥

हिंसाघृण्यवृत्तिस्ततो भवे दुर्गतिस्थितिर्भवति ॥ १२ ॥

अर्थ—जो मनुष्य गुरुवोंके भोजनस्थान को व. देवोंके पूजन स्थानको अशुद्ध रखता है, वह आगामी भवमें जाकर नीच कुलमें जन्म लेता है, नीच आहार सेवन करनेवाला होता है, हिंसादि पंच पापोंमें रत होता है। इसी प्रकार, नरकादिदुर्गतिमें भ्रमण करता रहता है ॥१२॥

चाण्डालके लिए जैनगृहप्रवेशनिषेध

स चाण्डालेक्षणे स्वप्ने भूतमेनोऽथवा वदेत् ॥

तत्र गेहं गते सद्यः पुण्यश्रीर्विषभागिव ॥ १३ ॥

अर्थ—स्वप्नमें चाण्डालको देखनेपर उसका फल भूतोंका संचार व अपने शीघ्र की हानिको बतलाना चाहिये। चाण्डालका स्पर्श हुआ तो ज्ञानदानि, उसके साथ भोजन करें तो मिथ्यात्वकी वृद्धि आदि फल होते हैं। इस प्रकार जिस चाण्डालका दर्शन, स्पर्शन आदि स्वप्नमें भी दूषित है, वह प्रत्यक्षमें यदि किसी जैनघरमें प्रवेश करे तो उस घर की पुण्यलक्ष्मी विषबाधासे पीडितके समान बिना कड़े भाग जाती है ॥ १३ ॥

चाण्डालादिरस्पृष्टपायःसेकात्सस्यं न नश्यति ॥

सूतकीस्पृष्टवाःसेकात्सप्रवेशाद्विनश्यति ॥ १४ ॥

अर्थ—चाण्डालोंके टापसे स्पृष्ट जलके सेचनसे कोई वृक्ष वगैरह नाश नहीं होते हैं। सूतकी अर्थात् रजरत्ना आदिके द्वारा स्पृष्ट होनेसे वह वृक्षादिक नाश होते हैं। परंतु जैनगृह प्रवेशके विषय में चाहे चाण्डाल हो चाहे स्त्री हो दोनोंकी समानता है। उनके द्वारा प्रविष्टगृह उनको (व्रतियोंको) आहार ग्रहण करने योग्य नहीं है ॥१४॥

ये वसंत्यशुची गेहे पात्रदानादिके कृते ॥ १५ ॥

ग्रहादिभिस्सदा तेषामाघयो व्याधयः क्षयाः ॥ १५ ॥

अर्थ—जो श्रावक पात्रदानादि सत्कार्यको करनेके लिए अशुचि गृहमें रहते हैं, उन लोगोंको सदाकाळ भूतप्रेतादियोंसे एवं चोर, जादू इत्यादि दुर्जनोंसे अनेक प्रकारके संकट उपस्थित किये जाते हैं, जिस कारणसे उनको सदा मानसिक चिंता व रोगबाधा बनी रहती है ॥ १५ ॥

सूतकोच्छिष्टविण्मूत्रे नीचसंवेष्टिते स्थले ॥

कृते सत्पात्रदानेऽस्मिन्पुराधिव्याधयोऽधिकाः ॥ १६ ॥

अर्थ—सूतक, उच्छिष्ट, मल, मूत्र व चाण्डालादिके द्वारा सृष्ट स्थानमें जो सत्पात्रदान देता है उसे अधिक रोगादि बाधा उपस्थित होजाती है ॥ १६ ॥

क्षेत्रमादावसंस्कृत्य पश्चाद्बीजं वपन्निव ॥

पात्रं गेहमसंस्कृत्वा चान्नदानाल्लयं व्रजेत् ॥ १७ ॥

अर्थ—जिस प्रकार किसान योग्य समयमें खेतका संस्कार नहीं करके बीज बोवे तो उससे कोई उपयोग नहीं होता है उसी प्रकार अन्नदान देने योग्य क्षेत्र अर्थात् घरका संस्कार न करके यदि दान देते हैं तो उससे कोई फल नहीं होता है ॥ १७ ॥

संस्कृत्य क्षेत्रमेवादी पश्चाद्बीजं वपन्निव ॥

गेहं पात्रं च संस्कृत्य कृतदानात्सुखी भवेत् ॥ १८ ॥

अर्थ—जिस प्रकार किसान खेतको पहिले गोबर आदिसे संस्कार करके पीछे बीज बोता है तो उस खेतमें सस्यवृद्धि वगैरह अच्छीतरह होकर फलकी प्राप्ति होती है जिससे किसान सुखी होता है उसी प्रकार दानशालाको होम पुण्याहवाचना आदिसे संस्कृत कर एवं उसमें रहनेवाले दानपात्रोंको भी शुद्ध कर उपलक्षणसे मन वचन कायको

भी शुद्धि कर दान देवें तो वह दाता सुखी होता है ॥ १८ ॥

स्नाता धौताशिखाः सुर्धातदशनाः पुत्रादिलोकार्शुर्धा— ।

गोविट्पूतगृहेऽनिवेशितजने प्रन्यग्रभाण्टादिभिः ॥

पक्कैर्मूदनना बहुप्रपतना चाग्निप्रतुभिर्मुंदा ।

स्वान्देवानिष पूजयति बहुधोरसाहैर्मुनीन्घामिकाः ॥ १९ ॥

अर्थ—धार्मिक जन प्रतिनित्य दंतधावन करके, आमस्तक स्नान करें । तदनंतर पुत्र आदि बिना स्नान किये लोमोंका स्पर्श न करें । अपने घरके अंगणका गोमयसे पवित्र करें एवं उसमें इतर अशुश्यादि लोमोंका प्रवेश नहीं होने देवें । और पूर्वोक्त प्रकार संशुद्ध रसाहै घरमें संशुद्ध पात्रोंसे तैयार किये हुए भोजनको अनेक प्रकारके उसाहसे मुनियोंको अर्पण करें । इतना ही नहीं, जिस प्रकार वह अपने देवोंकी उपासना व भक्ति करता है उसी प्रकार मुनियोंके प्रति भी भक्ति करे ॥ १९ ॥

साधुपादरजाकीर्णं शुचिं यद्देहमंगणं ॥

प्रहाहिवन्हिकीटाद्याः मविशन्ति न तद्गृहम् ॥ २० ॥

अर्थ—साधुओंके पादधूलसे जिस घरका अंगण पवित्र होगया हो, उस घरमें भूतपिशाचादि दुष्ट पक्षोंका प्रवेश नहीं होता है, सर्पादिक विषैले जंतु वहां नहीं आते हैं एवं अग्नि, चोर आदिका उपद्रव नहीं होता है । और न घरमें कीड़े आदि क्षुद्र जंतुओंकी ही बाधा होती है ॥ २० ॥

पुण्यपुत्राः प्रजायन्ते तत्र श्रीरघते-सदा ॥

द्रव्यं गृहागतं पुण्यं भूरि भूत्वा प्रवर्धते ॥ २१ ॥

अर्थ—जिस घरमें मुनियोंका पदार्पण हुआ हो उसमें पुण्यपुत्र अर्थात् कुटुंबकी कीर्ति बढ़ानेवाले पुत्र उत्पन्न होते हैं । एवं उस घरमें

संपत्ति, सदा बढ़ती है। एवं उस घरमें आया हुआ द्रव्य व पुण्य
आत्यधिक होकर बढ़ता है ॥ २१ ॥

राजाद्यागमनोत्साहे गृहशोभां च कुर्वते ॥

सुपात्रागमने जैनाः स्वर्गमोक्षसुखप्रदे ॥ २२ ॥

अर्थ—इहलोकमें हमारे रक्षक राजा आदिके आगमनके समय जिस
प्रकार 'प्रजाजन' अपने घरकी सजावट करते हैं, उसी प्रकार धार्मिक
जन स्वर्गमोक्षको प्रदान करनेवाले सुपात्रोंके आगमनके समयमें अपने
घरकी सजावट वा शोभा करते हैं ॥ २२ ॥

महाय बंध्वागमने जनास्तदा ।

गृहांगणद्वारमतीव शोभनं ॥

धनक्षयायैव च कुर्वतेहसे ।

बुधास्तुपात्रागमने न किञ्चिदाः ॥ २३ ॥

अर्थ—लोकमें विवाहादि कार्यमें जब बंधुओंका आगमन होता है
उस समय सब लोग अपने घर, अंगण आदिकी सज्ज सजाते हैं
इतना ही नहीं, अपने शरीरको भी सजाते हैं। परंतु यह सब संसारवृद्धि
के लिए कारण है एवं इनसे धनहानिके सिवाय कोई लाभ नहीं है।
परंतु खेद है कि लोग अपने घरको सुपात्रोंके आगमनके समय कुछ
भी नहीं करते हैं ॥ २३ ॥

महाय बंध्वागमने जनास्तदा ।

गृहांगणद्वारमतीव शोभनम् ॥

वृषं श्रियं तन्धुमयं च सहति ।

बुधास्तुपात्रागमने दिवामृते ॥ २४ ॥

अर्थ—जिस प्रकार लोग विवाहादि कार्यके समय बंधुओंके आ-
गमनमें घरके द्वारकी शोभा करते हैं, इस प्रकार सुपात्रोंके आगमनके
समयमें धर्म, संपत्ति, आरोग्य व स्वर्गमोक्षादिकको प्राप्त करने के लिए
नहीं करते हैं। खेद है ॥ २४ ॥

पापी स्त्रियां.

स्त्रियस्तु वंधवागमने महोज्ज्वलाः ।

सुधीतवस्त्राः शुचयो महोत्सवाः ॥

भवंति पात्रागमने सकच्चरा ।

मलीमसांगा मल्लिनाशयास्सदा ॥ २५ ॥

अर्थ—बहुतसी स्त्रियां अपने घरमें बंधुओंके आगमनके घृतांत पाकर न्हा धोकर स्वच्छ हो जाती हैं एवं अच्छे २ कपड़े, गहने पहनकर अपने घर में कोई उत्सव हो जैसे रहती हैं । परन्तु खेद है कि पात्रोंके आगमके समयमें खराब कपड़े पहने रहती हैं । शरीरको ही नहीं, मन को भी मैला कर लेती हैं ॥ २५ ॥

सर्वे सर्वाणि वित्तानि दीनेभ्यो ददत्ते महे ॥

दातारो याचकास्सन्ति ते ते तानि वृषाय न ॥ २६ ॥

अर्थ—लौकिककार्यों के लिए सर्वजन याचकोंके इच्छित द्रव्य को दानमें देते हैं, उस में दातार भी है याचक भी है । परंतु धर्म कार्योंके लिए दातार भी नहीं, याचक भी नहीं है । कदाचित् याचक भी हों तो दातार नहीं हैं ॥ २६ ॥

पुण्यवती स्त्रियां.

स्त्रियः कृतायाः सदया महोत्सवाः ॥

सुधीतवस्त्राः शुचयो महोज्ज्वलाः ॥

भवंति पात्रागमनेषु ते च ता ।

मनोवचःकायविशुद्धयश्च ॥ २७ ॥

अर्थ—पुण्यवान् दयालु स्त्री पुरुष पात्रोंके आगमनमें सुंदर वस्त्रको पहननेवाली व महान उत्सववाली हो जाती हैं, इतना ही नहीं उनके मनवचन काय की शुद्धि होती है । यह उनका पूर्वपुण्य व भक्ति का फल है ॥ २७ ॥

दानशालाकी पवित्रता.

मुनिभुक्तिगृहेऽन्येषां भोजने यदि तत्फलं ॥

कुण्डवद्भाति तद्रसेद्गृहं स्वगृहवत्सदा ॥ २८ ॥

अर्थ—मुनियोंको आहार देने योग्य भोजनशाला में उनके आहारवेडाके पहिले किसीको भोजन नहीं कराना चाहिये, यदि करावें तो दानका फल धान्यके भूसाके समान व्यर्थ जाता है। इसलिये उस घरको-अग्ने-घर (खी) के समान रक्षण करना चाहिये ॥ २८ ॥

यस्यादिभुक्त्यगारोऽस्मिन् कृतान्यैर्भुक्तिरेव चेत् ॥

यावदानं कृतं तावन्नष्टं भिन्नतटाकवत् ॥ २९ ॥

अर्थ—मुनियोंको आहार दान देने योग्य दानशालामें यदि उनको आहार देनेके पहिले किसीने भोजन किया तो उस दातारने जितना दान दिया हो वह सब व्यर्थ जाता है, जिसप्रकार तालाबके फूटनेपर पानी चला जाता हो ॥ २९ ॥

यस्यादिभुक्त्यगारे विष्णुमूत्रलिप्तशिशा स्थिते ।

रोगः पुण्यवतो मृत्युरपुण्यस्य शिशोर्भवेत् ॥ ३० ॥

अर्थ—मुनियोंको दान देने योग्य पवित्र दानशालामें मूत्रसे लिप्त यदि बालक हो तो उस बालकका अनिष्ट होता है। यदि वह बालक पुण्यवान् हो तो रोगी होता है, यदि पुण्यहीन हो तो मरण प्राप्त करता है ॥ ३० ॥

यस्यादिभुक्त्यगारे विष्णुमूत्रवासस्थितिर्यदि ॥

रोगो भवेच्छिशोस्तस्यां सत्पुत्रोऽपि न जायते ॥ ३१ ॥

अर्थ—पात्रदान देनेयोग्य दानशालामें यदि मूत्रसे युक्त कपडा वगैरह हो तो बालक रोगी हो जाता है, इतना ही नहीं उस माताके गर्भमें फिर कुलवधक सत्पुत्रोंकी उत्पत्ति नहीं होती ॥ ३१ ॥

शिखादोले स्थिते पात्रचित्ते विष्णुत्रसंस्मृतिः ॥

स्यात्तैव तयोरंतरायः पुण्यत्रियोलयः ॥ ३२ ॥

अर्थ—दानशालामें या बाहर बच्चोंकी सुलानेका झूटा हो तो पात्रोंको उसे देखकर मल, मूत्रोंका स्मरण आजाता है, जो कि आहारमें अंतरायका कारण हैं । आहारमें अंतराय होनेसे दाता व पात्र दोनोंकी पुण्यलक्ष्मी नष्ट होजाती है ॥ ३२ ॥

तृणाश्रुतेऽत्र सस्यानि वर्द्धन्ति किं फलंति किं ?

नीचोच्छिष्टेऽङ्गणे गेहे पुण्यायुःश्रीतुजस्तथा ॥ ३३ ॥

अर्थ—जिस प्रकार बहुतसे घास फूस बगैरहसे युक्त खेतमें सस्यकी वृद्धि नहीं होती है, उसी प्रकार मल, मूत्र, उच्छिष्टादिसे युक्त अंगण, पाकगृह बगैरह जहां हो उस घरमें संपत्ति व संतानोंकी वृद्धि नहीं होती और न पुण्य व आयुकी वृद्धि होती है ॥ ३३ ॥

मिध्याहृद्नीचविष्णुत्रोच्छिष्टमिश्रेऽङ्गणे गृहे ॥

क्लिश्यते श्रीःसपत्नीव क्षीयते दैन्यमेधते ॥ ३४ ॥

अर्थ—जिस घरमें मिध्याहृष्टि व नीचोका संसर्ग हो, मलमूत्र, उच्छिष्ट आदिसे युक्त अंगण हो, उस घरमें संपत्ति सत्यतके समान खिन्न होती है, एवं नाशको पाती है । दीनता बढ़ती जाती है ॥ ३४ ॥

बहु व्ययंति पुत्राय कन्यादाने कुलर्द्धये ॥

भिन्नंगेहं न कुर्वति मुनिभक्त्यै वृषर्द्धये ॥ ३५ ॥

अर्थ—संसारमें अपने पुत्रोंके लिए, कन्यादानके लिए, और भी संसारवर्द्धन कार्यके लिए बहुतसे द्रव्यका व्यय करते हैं । परंतु जिससे धर्मवृद्धि होती है ऐसे मुनिदानके लिए सर्वदोषरहित मित्त धरका निर्माण नहीं करते हैं ॥ ३५ ॥

क्षेत्रे सर्वाणि धान्यानि वपंतः कृषिका इव ।

नैनाः पृथगृहेष्वन्नदानं कुरुत सर्वदा ॥ ३६ ॥

अर्थ—जिस प्रकार किसान लोग गोबर आदिसे संस्कृत भिन्न खेतोंमें भिन्न २ धान्यको बोते हैं, उसी प्रकार होम विधानादिसे संस्कृत दानशास्त्रोंमें ही जैन आहारदान देंगे । यहाँ आहारदानके लिए पृथक् दानशास्त्रोंके निर्माण का यही अर्थ है कि वह शास्त्र अच्छी तरह संस्कृत होना चाहिये । मत्स्य उच्छिष्ट आदिका संसर्ग नहीं होना चाहिए एवं खास बात यह है कि उसमें मिथ्यादृष्टि भोजन नहीं करें, सव्यदृष्टि ब्रह्मिक ही भोजन करें, ऐसे घरमें ही मुनियोंको दान देना उचित है । ॥ ३६ ॥

मत्तं समस्तैर्ऋषिभिर्यथाहृतैः ।

प्रभासुरात्मावनदानशासनं ॥

मुदे सतां पुण्य धनं समर्जितुं ।

धनादि दद्यान्मुनये विचार्य तत् ॥ ३७ ॥

अर्थ—समस्त आर्हत ऋषियोंके शासनके अनुसार यह दानशासन प्रतिपादित है । इसलिए पुण्यधनको कमानेकी इच्छा रखनेवाले श्रावक उत्तम पात्रोंको देखकर उनके संयमोपयोगी धनादिक द्रव्योंको विचार कर दान दें ॥ ३७ ॥

इति दानशास्त्राविधिः ।

पात्रसेवाविधिः ।

प्रणम्य जिनपादाब्जयुगं त्रैलोक्यमंगलं ॥

वक्ष्ये जिनमुनीन्द्रादिपात्रसेवात्मकं विधिं ॥ १ ॥

अर्थ—तीन लोककेलिये मंगलस्वरूप ऐसे श्रीजिनेन्द्रभगवन्तके चरणकमलको नमस्कार कर जिनमुनीन्द्र आदि पात्रोंकी सेवाविधि इस प्रकारसे कहेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा आचार्यपरमेश्री करते हैं ॥ १ ॥

दानविधि.

नवापचारकरणं यन्मुनेरादरेण तं ॥

सतस्सद्दिधिमाख्याति धान्यार्जनविधिर्यथा ॥ २ ॥

अर्थ—जिस प्रकार आहारदानके लिए साधनभूत धान्यादिकोंके प्राप्ति के लिए अनेक प्रकारकी विधि करनी पडती है अथवा खेतमें धान्यकी उत्पत्तिके लिए अनेक प्रकारकी क्रिया करनी पडती है । उसी प्रकार पात्रको आदरके साथ नव प्रकारसे उपचार करना उसे सम्मान लोग सद्दिधि कहते हैं ॥ २ ॥

दानक्रम.

देशकालागमविधिं द्रव्यं पात्रक्रमो यथा ।

दानं देयं तथा दात्रा सेत्रे कृष्यधिपो यथा ॥ ३ ॥

अर्थ—जिस प्रकार किसान खेती करते समय देश, काल, आगम, विधि आदि जानकर बीजको बोता है, उसी प्रकार योग्य देश, उचित कालमें, आगमोक्त विधिको ध्यानमें रखकर संवृत्त द्रव्यको उचित पात्र को दान देंगे । सच्चमुचमें वही उत्तम दाता है ॥ ३ ॥

देशगुण.

देशप्रवृत्तिसंक्रुद्धदोषोपशमकारणम् ॥

दोषरोगहराहारो देयस्तद्देशवेदिभिः ॥ ४ ॥

अर्थ—जांगल, अनूप, साधारण आदि देशके अनुसार प्रवृत्ति करना वात, पित्त, कफ आदि दोषोंके उपशमके लिए कारण है । इसलिए दाताओंको उचित है कि वे देशोंके भेदको जानकर वात, पित्त, कफ आदिक दोषोंको एवं तदुत्पन्न रोगोंको दूर करनेवाले आहार दानमें दें ॥ ४ ॥

कालगुण.

कालसंक्रुद्धदोषोत्थरोगोपशमकारणम् ॥

कालदोषहराहारो देयस्तत्कालवेदिभिः ॥ ५ ॥

अर्थ—शीत, उष्ण और वर्षाकालके अनुसार आहारप्रवृत्ति रखें तो वातपित्तदिसे उत्पन्न रोग उपशांत होते हैं । इसलिए उत्तम दाताओंको उचित है कि वे कालक्रमको जानकर दोषहर आहारको दानमें दें ॥ ५ ॥

उत्तमपात्रदान कालक्रम.

कंशुचणजीरहलकुलमेथीशाल्यादिवपनसमयस्त्वेकः ॥

उत्तमपात्रे क्षेत्रे दातृणामन्नदानविधिरेकः स्यात् ॥ ६ ॥

अर्थ—जिस प्रकार चना, जीरा, कुलथी, मेथी, धान आदिको बानेका समय एक ही हुआ करता है, उसी प्रकार उत्तम पात्रोंकी आहारविधि भी एक ही है । और एक ही काल है ॥ ६ ॥

मध्यमपात्रदान कालक्रम.

गोधूमबहुतुवरी जौनलतिलमुख्यवपनसमयी च द्वौ ।

मध्यमपात्रे क्षेत्रे दातृणामन्नदानसमयी स्याताम् ॥ ७ ॥

अर्थ—जिसप्रकार गेहूँ, पावठा, तज्जर, ज्वार, तिल, आदि धान्योंको बानेके समय दो हैं, इसी प्रकार मध्यम पात्रोंको आहार दान देनेके समय दो हैं ॥ ७ ॥

शास्त्रक्रम.

शास्त्रक्रममनुल्लंघ्य संपवर्तेत धार्मिकः ॥

धर्मदाने च भुक्तौ च स क्रमःसन्मुदक् बुधः ॥ ८ ॥

∴ अर्थ—धार्मिक सज्जनोंको उचित है कि वे धर्म, दान व भोजनमें एवं लौकिक कार्यमें शास्त्रक्रमको उल्लंघन न कर प्रवृत्ति करें। शास्त्र-क्रमसे प्रवृत्ति करनेवाला ही सम्पद्यष्टि है ॥ ८ ॥

∴ विधि गुणक्रम.

यः सर्वकालदेशेषु यद्यदाश्रित्य वर्तनं ॥

वर्तते तदनुक्रम्य हेयं हित्वात्र सर्वथा ॥ ९ ॥

हातुं न शक्यं यत्कर्म न वर्ज्यं योगदोषवत् ।

सद्भक्तिरकपायः स्यात् सृष्टिर्नैव दोषभाक् ॥ १० ॥

∴ अर्थ—जिनधर्मभक्त, मंदकपायी, धार्मिक सज्जनको उचित है कि वे सर्व देश व कालमें जो धर्मकेलिये अनुकूल है, देश व कालके लिये अनुकूल है उसे अनुकरण कर वर्तन करें। जो बात हेय हो उसे जरूर छोड़े, और जो कार्य मन वचन कायके दोषके समान छोड़नेको अवश्य हो उसे न छोड़े, परंतु यह ध्यानमें रहे कि वह धर्मके साधन हो, जिस प्रकार भक्तिके लिये अष्टद्रव्य, आत्मसिद्धिके लिये देह, देहरक्षणकेलिये आहार, गमनकेलिये याहन, धान्यकेलिये खेत, धर्म-वृद्धिके लिये दोषाच्छादन आदि बातें निषेध नहीं हैं, उसी प्रकार धर्म-साधन भी प्रवृत्ति करें, सर्वथा छोड़ नहीं सके तो धार्मिक जनोंकेलिये दोषास्पद नहीं है, प्रत्युत उससे पुण्यबंध होता है ॥ ९ ॥ १० ॥

द्रव्य लक्षण.

पादगुदशीचशेषं ताटाकं साधुपेयमंभः किं वा ।

ऋषुकगुदशर्करादि च वर्णानां संकरोऽस्ति कर्णाटादी ॥११॥

अर्थ—जिस पानीमें पाद, गुद, शीच आदिकी शुद्धि मनुष्य करते हों, वह पानी साधुओंको पीने योग्य कभी हो सकता है क्या ? नीच जातिके लोगोंके द्वारा बनाए हुए गुड, शर्करा, दूध, दही आदि साधुओंको आहारमें देने योग्य है क्या ? कभी नहीं ! कर्णाटादि देशमें

जिस प्रकार वर्णसंकर स्पष्ट दोष पाया जाता है। उन समस्त दोषोंसे रहित द्रव्यको ही दानमें देना चाहिए ॥ ११ ॥

सृष्ट-दोष.

विद्यायत्तकुलात्मानुधुतावृत्तादिकं चेटिका ।
 वेश्या-हंति परांगना त्रिभुवनज्ञाज्ञायक्षोभणं ॥
 कुर्याच्छ्रीबलजीवितार्थविषयग्रंथादित्रस्तुक्षयं ।
 परसंगात्परजन्मनीह नरके पातो भवेदंजसा ॥ १२ ॥

अर्थ—नीचोंके संसर्गसे मनुष्यको विद्या, बुद्धि, कुल आदिका मद, दासत्व, वृत्तिक्रय, संपत्ति, शक्ति, जीवन, भोग व परिग्रह आदिका क्षय होता है। दूमरोंको उससे कष्ट पहुंचता है। इतना ही नहीं परजन्ममें वह नरकमें जाता है ॥ १२ ॥

पात्र.

राजानः पालयंतीव - निजधर्माश्रितं बलं ॥
 निजधर्माश्रितान्सर्वान् दययावंति धार्मिकाः ॥ १३ ॥

अर्थ—जिस प्रकार राजा अपने आश्रित सैन्यको हर तरहसे रक्षण करते हैं, उसी प्रकार धार्मिक सज्जनोंको उचित है कि वे अपने आश्रित पात्रोंको दयाबुद्धिसे रक्षण करें ॥ १३ ॥

नवधा भक्ति.

प्रतिग्रहोच्चासनपाद्यपूजाः ।
 प्रणामवाक्कायमनःप्रसादाः ॥
 विधाविशुद्धिश्च नवोपचाराः ।
 कार्या मुनीनां गृहमेधिभिश्च ॥ १४ ॥

अर्थ—पडिगाहना, उच्च आसन देना, पादप्रक्षालन, पूजा, प्रणाम, मनःशुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि, तथा आहारशुद्धि इस प्रकार उत्तम पात्रों का नव प्रकारसे गृहस्थ स्तकार करें ॥ १४ ॥

प्रतिग्रह.

न. देन्यविध्वंसिनिधिट्रुधेनुका ।

यथा ददामो वयमित्युशंति ये ॥

इदं सुपात्रं सृकृतागतं न मे ।

त्यजामि नान्यस्य ददाम्यहं तथा ॥ १५ ॥

अर्थ—जिस प्रकार मनुष्यकी दरिद्रताका नाश करनेवाला कोई निधि, कल्पवृक्ष व कामधेनु के मिलनेपर दृष्ट होकर यह कहते हैं कि अब हम इसे किसीको नहीं देंगे, उसी प्रकार धार्मिक सज्जन अपने पुण्यसे अपने द्वारमें आये हुए पात्रोंको देखकर हर्षित होते हैं, और कहते हैं कि मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगा और न दूसरोंके यहां जाने दूंगा। इस भक्तिविशेषसे जो आदरके साथ पात्रको अपने द्वारपर स्वागत किया जाता है उसीका नाम प्रतिग्रहण है ॥ १५ ॥

उच्चासन.

गत्वाभ्युत्थाय सर्वाक्ष्य सत्पात्रं गृहमेधिना ॥

दत्तमुच्चासनं तस्मै स्तूत्रतासनमुच्यते ॥ १६ ॥

अर्थ—धार्मिक गृहस्थ पात्रोंके आगमन को दूरसे देखकर भक्तिसे उठता है। फिर उनका प्रतिग्रहण कर उन्हें विराजनेको उच्च आसन देता है, यह दूसरा उपचार है ॥ १६ ॥

पाद्यपूजा.

मुनिपादांबुजद्वंद्वसालनं पाद्यभीरितं ॥

मुनिपादारचनं यच्च सा पूजेत्यभिधीयते ॥ १७ ॥

अर्थ—उच्चासन देनेके बाद मुनीश्वरोंके पादप्रक्षालन करनेको पाद्य कहते हैं। और उनको पादपूजा करनेको पूजा कहते हैं ॥ १७ ॥

प्रणामादिचतुष्टय.

पंचांगः प्रणतिः प्रणाम इति वाक्कायाश्लेषैर्घट्टुतं ।

स्तोत्रं संवनमुत्तमं स्मरणमित्यार्यां श्रुवंतीह ते ॥

साधुप्रचवचःशरीरहृदयाशेषप्रसादं विधा- ।

शुद्धिस्त्वाहृतिशुद्धिमेव विमलां तेभ्यो लभंत श्रियः ॥१८॥

अर्थ—पूजा करनेके बाद पंचांगप्रणाम करें । एवं मन वचन कायकी शुद्धिसे मुनिजनोका स्तोत्र व स्मरण करें । साधुवोको देनेवाले आहारदानमें मन-वचन-कायकी शुद्धि प्रकट करें । एवं आहार शुद्धिको प्रकट करें । इस प्रकार नवविध उपचार शुद्धहृदय [निष्क-पटमाव] से जो करते हैं उनको सर्व प्रकारकी संपत्ति प्राप्त होती है ॥ १८ ॥

आहारदोष.

बीजफलकंदमूलं कृण्डनशंबुकमस्थिनखरोमांसं ॥

जंत्वजिनपूयमांसं ब्रुवंति दोषाश्चतुर्दशाहारे ॥ १९ ॥

अर्थ—अभक्ष्य बीज, फल, कंद, मूल, भ्रूसा, शंख, इडी, नाखून, रोम, रक्त, द्रोदियादिक प्राणी, चर्म, पृथ, मांस ये चौदह आहारमें त्याज्य है, दोष है ॥ १९ ॥

आहार शुद्धि.

वातृगृहसंस्कृताहृतिममलां गृह्णन्ति योगिनो मत्वा ॥

रजकमुधौतं वस्त्रं सौतकमिव यांग्यपुरुषसैव्यं स्यात् ॥

अर्थ—जिस प्रकार रजस्वला स्त्रीके द्वारा पहने हुए वस्त्र यदि धोबी अच्छी तरह धोकर लाता है तो उत्तम पुरुषोंके द्वारा सेव्य माना जाता है, उसी प्रकार अनेक संस्कारोंसे पवित्र दाता के घर में योगिगण आहार ग्रहण करते हैं अर्थात् आहार ग्रहण करनेकेलिये गृहसंस्कार की ही नहीं संस्कृत आहारकी भी जरूरत है ॥ २० ॥

सेवाफल.

लक्ष्मीं निवर्गसंपत्तिं धियं भूर्ति सरस्वताम् ॥

शरीरसौष्टवं मेधां लभंतस्त्वप्रयासतः ॥ २१ ॥

अर्थ—गुरुसेवा करनेके अल्प श्रमसे यह गनुष्य धर्मक्रियाकलाप

कारण संपत्ति, जिनधर्म प्रभावनाके साधन धर्म, अर्थ, कामरूप त्रिवर्ग संपत्ति, परमांगमज्ञायकबुद्धि, जिनधर्माराधक भग्योंके पोषण के लिए ऐश्वर्य, जिनवाणी, देहसौंदर्य, एकपाठादिक कुशाग्रबुद्धि आदिको प्राप्त करता है ॥ २१ ॥

मोक्षफल.

एतैरप्युपचारैर्ये तर्पयन्ति तपोभृतां ॥

सुखं स्वर्गस्य मोक्षस्य लभन्ते ते क्रमेण च ॥ २२ ॥

अर्थ—उपर्युक्त नव प्रकारकी भक्तियोंसे युक्त होकर जो तपोनिधि मुनियोंको आहार देते हैं वे स्वर्गादिक सुखको प्राप्त करते हैं । इतना ही नहीं क्रमसे वे मोक्षसुखको प्राप्त करते हैं ॥ २२ ॥

मूढा नाद्यपरार्थलाभमनसः स्वार्थव्ययं-कुर्वते ।

सर्वे स्वामिन एव पर्वसु सदा सेवाजनेभ्योऽपि च ॥

नीत्या तद्ददयं जनो न कुरुते व्यर्थव्ययं पापदं ।

पूर्वोपाजितपुण्यपापसुखतोऽद्यावृत्तिकार्थं मनाक् ॥ २३ ॥

अर्थ—आज भी अज्ञानी किसान लोग मालिकोसे हम लोगोंको कुछ लाभ हो इस इच्छासे उनको अनेक प्रकारकी भेट ले जाकर देते हैं । पर्व—दिनोंमें अपने स्वामियोंके पास यद्वातक कि अपने स्वामिके सेवकोंके पास भी जाकर उनको अनेक भेट वगैरह अर्पण कर उनका आदर करते हैं । सचमुच में उनको अज्ञानी नहीं कहना चाहिये । क्यों कि ऐसा करनेसे उनके स्वामी भी समयपर उनको उपकार करते हैं । इसलिये गृह उनका कर्तव्य है । इसी प्रकार मोक्षपुरुषार्थ को जो प्राप्त करना चाहते हैं वे भी अपने द्रव्यके कुछ अंशको व्यय करके श्रीभगवान् जिनेन्द्रकी उपासना आदि करें । पर्वदिनोंमें विशेषतया भगवान् जिनेन्द्र एवं उनके सेवक यक्षयक्षियोंकी आराधना कर तथा अनेक प्रकारसे धर्मप्रभावना

कर अपने द्रव्यका सदुपयोग करें। परंतु खेद है कि कितने ही लोग पूर्वोपार्जित पुण्यसे प्राप्त द्रव्यके होनेपर भी ऐसे शुभकार्यमें उसका व्यय नहीं करते। परंतु पापोगर्जनमें सहायक ऐसे दुराचार, मुकद्दमे-बाज़ी आदिमें व्यर्थ व्यय करते हैं ॥ २३ ॥

क्षेत्रादिसर्ववस्तुनां संस्कारं कुर्वते जनाः ।

तत्तदर्थं न कुर्वति तरफलप्राप्तिहेतवे ॥ २४ ॥

अर्थ—धान्यादिककी उत्पत्तिकेलिये खेत आदिका संस्कार मनुष्य करते हैं। धनप्राप्तिकेलिये दुकान आदिका संस्कार करते हैं। परंतु खेद है कि सबका मूलबाज जो पुण्यधन है जिसके फलमें सर्व संपत्तिकी प्राप्ति है, उसके संस्कारके लिये कोई प्रयत्न नहीं करते ॥२४॥

आनंत्याथानुबंधि प्रथितममृदु निस्सारमुद्यत्कलौषे ।

दृष्टिनादभ्रपांस्वस्तमितमुदकसंयोगतो वृष्टितो वा ॥

शुष्यत्संशोषयिष्यन्निजनलभवसस्यानि सर्वाणि नित्यं ।

क्षेत्रं संस्कृत्य पात्रं फलमिव लभते कार्षिको धार्मिकत्वे ॥२५॥

अर्थ—जैसे कृषकलोग क्षेत्रका अच्छी तरहसे संस्कार करते हैं अनंतर उसमें धान्य बोते हैं इससे धान्य उगकर अच्छा फललाभ उनको होता है। उसी तरह पात्रको आहारदान देनेवाला दाता भी क्षेत्रके समान है। वह भी प्रथम अपने को दान देने योग्य बनावेगा तभी पात्रदानसे उसको फललाभ होगा, अन्यथा नहीं। पात्रको आहार देनेवाला दाता प्रथमतः सम्यग्दर्शनके घातक ऐसे अनंतानुबंधि कपाय को अपने हृदयसे नष्ट कर देता है, तब उसके हृदयमें जो पूर्वकालमें मिथ्यात्वरूपी धान्य उगा था वह शुष्क होकर नष्ट होता है। नष्ट होनेसे वह दाता अपनेकी व्रतादिकसे संस्कृत करता है अर्थात् संस्कृतक्षेत्रके समान वह जब अपनेको सम्यग्दर्शनव्रतादिकसे संस्कृत करता है, तब सत्पात्रको आहारदान देकर

स्वर्गमोक्षादिकफलको प्राप्त कर सकता है। जैसे खेतमें जो तृण, या अयोग्य धान्य ऊगा था वह नेत्रकी दर्शनशक्तिको विघात करनेवाली ऐसी आंधी के चलनेसे, खूब धूल आकाशमें उड़ जाती है और उसके साथ तृणादिक भी टूट फूटकर उड़ जाते हैं। अथवा जलवृष्टि न होनेसे तृणादिक शुष्क होजाते हैं और तदनंतर किसान लोग उसको निकालकर फेक देते हैं और कठिन क्षेत्रको ढलके द्वारा धान्य बोनेके योग्य बनाते हैं। तब उसमें उनको फललाम होता है। अभिप्राय यह है कि, मिथ्यात्वका त्याग करके सभ्यदर्शन और व्रतादिक धारण करनेसे दाता सत्पात्रको आहारदान देनेके लायक हो जाता है ॥ २५ ॥

मत्तं समस्तै ऋषिभिर्यदाहृतैः ।

प्रभासुरात्मावनदानशासनम् ॥

मुदे सतां पुण्यधनं समर्जितुं ।

धनादि दद्यान्मुनये विचार्य तत् ॥२६॥

अर्थ—समस्त आर्हत ऋषियोंके शासनके अनुसार यह दानशासन प्रतिपादित है। इसलिए पुण्यधनको कमानेकी इच्छा रखनेवाले श्रावक उत्तम पात्रोंको देखकर उनके संयमोपयोगी धनादिक द्रव्योंको विचार कर दान देवें ॥ २६ ॥

इति पात्रसेवाविधिः ।

द्रव्यलक्षण.

प्रणम्य परमात्मानं चंद्रप्रभजिनेश्वरं ।

पात्रभुक्त्युचिताशेषद्रव्यलक्षणमुच्यते ॥ १ ॥

अर्थ—परमात्मा श्रीचंद्रप्रभस्वामीको नमस्कार कर पात्रोंके भोजनके योग्य सर्व द्रव्योंका लक्षण इस प्रकरणमें कहेंगे ऐसी आचार्यकी प्रतिज्ञा करते हैं ॥ २ ॥

द्रव्यलक्षण.

क्षुधातृपादोपरुजादयः शुभं ।

मयांति वैस्सत्परिणामहेतुभिः ॥

लसत्तपःस्वाध्ययनादिशुद्धिकै- ।

र्द्व्याणि तान्येव वदन्ति साधवः ॥

अर्थ—जिन आहारोंसे क्षुधा तृपादिक दोष एवं वातपित्तादिक विकारोंका उपशमन होकर शुभ परिणाम उत्पन्न होता हो, जिनसे साधुओंका चित्त तप, स्वाध्याय, ध्यान आदिमें बढता हो उन्होंको सज्जन जने द्रव्य कहते हैं ॥ २ ॥

द्रव्यगुण.

गोबवत्रस्पृष्टमंभस्तिमितमनलदग्धं पलाळं वरण्ड- ।

क्लिन्नं यज्जंतुदग्धावटगतमिह निस्सारकं पूतिगंधि ॥

त्यक्त्वा संपन्नसस्योच्चयचित्तमतुषं कोमलं गुप्तबीजं ।

शुद्धं त्यक्त्वात्ममिश्रं कृषिक इष वपेक्षेत्ररम्यं सुवर्णं ॥१॥

अर्थ—जिस प्रकार किसान खेतमें बीज बोते समय इन बातोंका हवाए रखता है कि बोनेका बीज गायका खाया न हो, पानीसे भीगा न हो, अग्निसे जला न हो, भूसा न हो, गीला हुआ न हो, कीड़ा लगा न हो, छेद से युक्त न हो, निस्सार न हो, दुर्गंधी न हो,

और उत्तम सस्य उत्पन्न होनेके लिए योग्य हो, कीमत् हो, शुद्ध हो, अन्नसहित हो, नेत्रको सुंदर दिखता हो, एवं अच्छे वर्णसे युक्त हो । उसी प्रकार साधुओंके लिए देनेके आहारमें भी उपर्युक्त सभी बातोंका ह्याल रखें । उस प्रकार के योग्य द्रव्यको दानमें देनेवाला ही प्रशस्त दाता है ॥ ३ ॥

अनुचितद्रव्य

सर्वद्रव्यमनाणकं त्वनुचितं वस्त्रादि भुवतांजितं ।

तांबूलीदलपूगवालफलगंधाभःप्रसूनादिकं ॥

सर्वं पर्युषितं त्वभक्ष्यघृतवाःविलनं च पात्राय नो ।

दद्यात्सर्वमिदं सदा प्रवितरेच्छृत्याप फेलाभुजे ॥ ४ ॥

अर्थ—भोजनकालमें अनुचित समस्त द्रव्य, उपभोग कर छोड़ा गया वस्त्रादिक, तथा तांबूल, सुपारी, कच्चा मारियल, फल आदि बनाकर बहुत दिन होनेसे बिगड़ा हुआ द्रव्य, बहुत दिनका घृत आदि पात्रोंको आहारमें न देना चाहिए । जो पदार्थ उच्छिष्ट खानेवाला भेवकके लिए देनेयोग्य हैं उन पदार्थोंको पात्रदानमें देना कभी योग्य हो सकता है ? नहीं ॥ ४ ॥

निषिद्धद्रव्य

विद्धं विवर्णं विरसं विगंध - । मसात्पमह्लिन्नमपकमन्नं ॥

स्विन्नं सकंचूकमतीव पकं । नेत्रामिषं यन्मुनये न दद्यात् ॥ ५ ॥

अर्थ—जो द्रव्य भीथा गया हो, वर्णविकृत हुआ हो, विरस हुआ हो, दुर्गंधसहित हो, शरीरप्रकृतिके लिये अनुकूल न हो, अत्यंत रूक्ष हो, पका न हो, पसीजा हो, अत्यंत पका हो, आंखों को अच्छा नहीं दिखता हो, ऐसे पदार्थोंको पात्रदानमें नहीं देना चाहिये ॥ ५ ॥

पर्युषितः

दधिसर्पिःपयोभक्ष्यमायं पर्युषितं मतं ।

गंधवर्णरसभ्रष्टमन्यत्सर्वं विगर्हितं ॥ ६ ॥

अर्थ—गंध, वर्ण, और रससे भ्रष्ट दही, घी दूध व अन्य पकान पर्युषित कहलाते हैं । ऐसे अन्य द्रव्य भी निहित है ॥ ६ ॥

ग्रामानीतं चापणक्रीतमश्रं- ।

चान्योद्दिष्टं देवयक्षादिसंज्ञम् ॥

मिथ्यादृष्टिस्पृष्टमुच्छिष्टमेत-

स्त्रीचारुयातं योगिने नैव दद्यात् ॥ ७ ॥

अर्थ—जो आहार दूसरे गामसे लाया हुआ हो, बाजार (हाटल) से खरीदकर लाया हुआ हो, दूसरोंके (मिथ्यादृष्टि) उद्देश्यसे बनाया गया हो, गृहदेवता, यक्षदेवता भूतादिकोंको अर्पणके लिये बनाया गया हो, मिथ्यादृष्टियोंके द्वारा लूया हुआ हो, उच्छिष्ट हो, नीचोंके लिये बनाया गया हो, ऐसे आहारको योगियोंको कभी नहीं देना चाहिये ॥ ७ ॥

पुनरुष्णीकृतं सर्वं । सर्वं धान्यं विरुढकं ॥

दशरात्रोपितं कंसे न दद्यान्मुनये घृतम् ॥ ८ ॥

अर्थ—फिरसे गरम किया हुआ आहारद्रव्य, अंकुर आया हुआ-सर्व धान्य, एवं कंसेके पात्रमें रखा हुआ दस दिनका घृत यह मुनियों को आहारदानमें देनेके लिये निषिद्ध है ॥ ८ ॥

कारण.

एतदाहारभुक्तयैव चेतोऽस्वास्थ्यं ततो गदाः ।

तपोभंगस्ततो दानुश्चांतरायो महान्भवेत् ॥ ९ ॥

अर्थ—उपर्युक्त प्रकारके सदोष आहारोंके भक्षणसे चित्तमें अस्वास्थ्य उत्पन्न होता है । एवं अनेक रोगादिक उत्पन्न होते हैं । और तपश्चर्यामें विघ्न उपस्थित होता है, इतना ही नहीं, दाताको महान् अंतराय कर्मका बंध होता है ॥ ९ ॥

१ पुनरुष्णीकृतं सर्वं । शीराहारोदकादिकं ।

सर्वदग्जननहेतुःस्या- । द्विपवज्जीवितापहं ॥

निषिद्धाहारदत्तफल.

स्वेषपुत्रादिभुक्तान्नशेषं दत्तं तपोभृते ।

अपुत्रा स्यात्सपुत्रा चेत्ते स्युर्जीवन्मृताः सुताः ॥ १० ॥

अर्थ—मुनियोंको आहार देनेके पहिले अपने पति, पुत्र, भाई बंधु आदिको भोजन कराकर फिर बचा हुआ आहार यदि मुनियोंको आहारदानमें देवे तो उस स्त्रीको अत्यधिक पाप लगता है जिसके फलसे वह अपुत्रा होती है । कदाचित् पहिले उसको पुत्र हो तो वे जीवन्मृत होते हैं अर्थात् पागल, मूर्ख, बधिर, अंधा, मूक वगैरह होते हैं ॥ १० ॥

अव्रतिकदत्ताहारफल.

अव्रतिकदत्तभुक्तिः सव्रतभंगं च पुण्यभंगं च ।

दास्या दत्ता कुर्याद्दातुः पुण्यस्य सद्रतेर्भंगं ॥ ११ ॥

अर्थ—दर्शनचारित्रसे रहित अव्रतिके द्वारा दिया हुआ अहार व्रतभंग और पुण्यभंगके लिये कारण है । एवं दासीके द्वारा दिलाया हुआ आहार भी दाताके पुण्य व सद्रतिका भंग करता है अर्थात् इससे वापसंचय होता है ॥ ११ ॥

निषिद्धाहार.

जीविनांगेन कायेना—शुचिना वर्त्तनेन च ।

भवेदधमया चेद्द्या स्पृष्टमन्नं विगर्हितं ॥ १२ ॥

अर्थ—इंसकप्राणियोंको स्पर्श कर दिया हुआ आहार, अस्पृश्यादिकेकी छायासे स्पृष्ट होकर दिया हुआ आहार, नीचकार्य कर अपवित्र दशामें दिया हुआ आहार, और नीच दासीके द्वारा स्पृष्ट आहार मुनियोंको दानमें देनेके लिये निषिद्ध है ॥ १२ ॥

दासिपक्व आहार.

क्षीरेऽन्नं विपमन्नेऽर्कं स्वर्णादौयोजयन्निव ।

दास्या दापायितुर्दानं दोषायैव मजायते ॥ १३ ॥

अर्थ—दूधमें लटाई, अन्नमें धिप, सोनेमें तांबा धगैरहके मिलाना जिसप्रकार दोषपूर्ण है, उसीप्रकार दासीके हाथसे दिलाया हुआ आहार दांताके लिये दोषकारक ही है ॥ १३ ॥

नीचभांडपक्वाहार

दत्तं संकल्प्य नीचानां वैर्भाण्डैः पक्वमोदनम् ।

तैर्भाण्डैः पक्वमशनं न देयं यतये बुधैः ॥ १४ ॥

अर्थ—जिन बरतनोंमें चाण्डाल आदि नीच जातियोंको संकल्प करके भोजन पकाया जाता है उनमें पकाया हुआ अन्न मुनियोंको बुद्धिमानोंद्वारा नहीं देना चाहिये अर्थात् नीचोंके लिये भोजन पकानेके बरतनमें मुनियों के लिये आहार देने योग्य भोजन नहीं पकाना चाहिये ॥ १४ ॥

अव्रतिक पक्वाहार

अव्रतिकपक्वमन्नं यो दत्ते तस्य पुण्यधनहानिः स्यात् ।

संस्कृतशालिक्षेत्रे क्षुधाभिजननस्य बीजवपनं वा ॥ १५ ॥

अर्थ—अन्नसीके द्वारा पकाया हुआ अन्न जो दान देता है उसके पुण्य व धनका नाश होता है। जिसप्रकार धानके खेतको संस्कार कर उसमें राई बोधे तो कोई उपयोग नहीं है ॥ १५ ॥

सव्रताव्रत मिश्रण.

सव्रताव्रतयोर्मिश्रे गंधागंधविमिश्रवत् ।

नीचोत्तमविमिश्रे स्यात् तप्ताज्यजलमिश्रवत् ॥ १६ ॥

अर्थ—भोजनादिकमें अव्रती और व्रतियोंके मिश्र होनेपर सुगंध दुर्गंधके मिश्रके समान हो जाता है। नीच और उत्तम पुरुषोंका मिश्रण तपे हुए घीमें पानीके मिश्रणके समान होता है ॥ १६ ॥

कुलीननीचयोर्मिश्रे भुक्त्याद्यैः कुलनाशनम् ।

यथा स्याद्यतिनां भुक्तौ मत्वा दोषान्विशोधयेत् ॥ १७ ॥

अर्थ—भोजनादिक-कार्यमें कुलीन और नाचोंका मिश्रण कुल-नाशके लिये कारण होता है । इसीप्रकार मुनिथोके आहारमें इन बातोंकी दोष मानकर उनका परिहार करना चाहिये ॥ १७ ॥

लोहाग्नयोः कमकायसंगविपसिताजंवालकस्तूरिका- ।

उषोतिःसूर्यतपोरसायनपयोमध्वाज्ययामाद्यथा ॥

दुष्टः स्यात्खलसंगतोऽपि सुजनः सत्संगतो दुर्जनो ।

यो द्वीपायनवच्च पार्श्वमुनिवद्दक्षो वृषध्वंसने ॥ १८ ॥

अर्थ—लोहके साथ अग्नीका संसर्ग होनेपर अग्नीका कुछ नहीं विगडता है, लोहेको टोके पडते हैं, सोना और लोहेको मिलानेपर लोहेको कुछ नहीं विगडता है, सोना खराब होता है । विप और शकरको मिलानेपर विपका कुछ नहीं होता है, शकर खराब होता है, कीचड और कारतरीको मिलानेपर कीचडका कुछ नहीं होता है कस्तूरी विगड जाती है । सूर्यके साथ केतु, चंद्रके साथ राहुके ग्रहण होनेसे सूर्य-चंद्र ही कांतिविहीन होते हैं, उन ग्रहोंका कुछ नहीं विगडता है, रसायन और पानी के संसर्गमें रसायन विकृत होता है पानीका कुछ नहीं होता, मधु और घोंके संसर्गसे घों ही खराब होता है, मधुका कुछ नहीं होती । इसी प्रकार दुष्टोंके संसर्गसे सज्जनोंका धर्मनाश होता है । दुष्टोंका कुछ नहीं विगडता है । जिस प्रकार कि द्वीपायन और पार्श्वमुनिका संसर्ग धर्मनाशके लिये कारण हुआ है ॥ १८ ॥

यदासीदस्तपत्रवान्ने सती दक्षे न चामलं ।

शूद्रेण जातो ब्राह्मण्यां स्याच्चण्डालो गथा सुतः ॥ १९ ॥

अर्थ—दासीके हाथसे पका हुआ आहार यदि कुलकी दान देवे तो वह योग्य नहीं है । जिस प्रकार ब्राह्मण जीमें शूद्रसे उत्पन्न संतान चाण्डालके समान है ॥ १९ ॥

गृहिणीहस्तपक्वान्ने दास्या दत्ते न दोषदं ।

धात्र्या हि रक्षिते राजपुत्रे धार्त्र्यासुतो न च ॥ २० ॥

अर्थ—पत्नीके द्वारा पकाया हुआ आहार यदि दासी देवे तो वह उतना दोषकर नहीं है । जिसप्रकार कि धार्त्र्याके द्वारा पाला गया राजपुत्र धार्त्र्याका पुत्र नहीं है राजपुत्र ही है ॥ २० ॥

प्रशस्तदान.

गृहभाण्डार्थयोगांगसंशुध्या दीयतेऽत्र यत् ।

तदेव दानं कल्याणं मंगलं भवनाशनम् ॥ २१ ॥

अर्थ—घर, बरतन, अन्नवस्त्रादिक, मन वचन काय संबंधी क्रिया, शरीरावयव इन सब बातोंकी शुद्धिसे जो दान दिया जाता है वही दान कल्याण करनेवाला है । मंगल है और संसारनाशके लिये कारण है ॥ २१ ॥

हितं मितं पक्वमपीक्षणमिदं सुगंधि जिह्वाभियहृद्यमन्नम् ।

अनंधकारे सुवितानरम्ये-प्यधूमगंहे मुनये च दद्यात् ॥

अर्थ—जीवजंतु आदि पतनका भय जहां न हो ऐसे सूर्यके प्रकाश-युक्त, अंधकाररहित एवं धूमरहित प्रशस्त घरमें मुनियोंके शरीरको हित, मित, योग्य रीतिसे पका हुआ, देखनेमें भी अच्छा, सुगंध, स्वादिष्ट मनोहर आहार गृहस्थ मुनियोंको दानमें देवे । कुशल गृहस्थ स्वयं इन बातोंका ख्याल रखे ॥ २२ ॥

कृपीबलकृतक्रियाभिरभिवर्द्धते या कृत्तिः ।

स्तेषु च मुकृतं प्रजागुरुरयोऽनृपः सैनिकं ॥

सधार्मिककृतैर्गुणैर्नवविधोपचारैर्गुरौ ।

वृषथ मुकृतं प्रजागुरुरयोऽनृपः सैनिकं ॥ २३ ॥

अर्थ—किसान खेतकी वृद्धिके लिये जिन २ क्रियाओंको करता

है उनसे कृषिको वृद्धि होती है, उससे प्रजाओंके लिये उपयोग होता है । राजा उन धान्योंसे प्रजा व सैनिकोंका पालन करता है । इसी प्रकार धार्मिक सज्जन धर्मवृद्धिके लिये जिन नवविध उपचारों-सहित दानादिक क्रियां करते हैं उससे धर्मकी वृद्धि होती है । और उस धर्मसे गुरुजन, प्रजा, राजा, सैनिक आदि सबको सुख मिलता है ॥ २३ ॥

मते समस्तै ऋषिभिर्षदाहृतैः ।

प्रभासुरात्पावनदानशासनम् ॥

भुदे सतां पुण्यधने समर्जितुं ।

धनादि दद्यान्मुनये विचार्य तत् ॥२४॥

अर्थ—समस्त आर्हत ऋषियोंके शासनके अनुसार यह दानशासन प्रतिपादित है । इसलिए पुण्यधनको कमानेकी इच्छा रखनेवाले श्रावक उत्तम पात्रोंको देखकर उनके संयमोपयोगी धनादिक द्रव्योंको विचार कर दान देवें ॥ २४ ॥

इति द्रव्यशोधनविधिः

अर्थ— परीपहको जीतनेमें समर्थ, कर्मोंके नाश करनेमें, दक्ष, व
ज्ञानध्यान और तपमें लीन उत्तमपात्र कहलाते हैं ॥ ८ ॥

प्रशांतमनसः सौम्याः प्रशांतकरणाक्रियाः

प्रशांतारिमहामोहास्ते पात्रं दातुरुत्तमं ॥ ९ ॥

अर्थ— शांतचित्तवाले, सौम्यस्वभाववाले, मनवचनकायकी
सरलवृत्ति रखनेवाले, मोहसे रहित साधुजन उत्तमपात्र कहलाते
हैं ॥ ९ ॥

धृतिभावनया युक्तास्तत्त्वभावनया धृताः ।

तत्त्वार्थाहितचेतस्कास्ते पात्रं दातुरुत्तमं ॥ १० ॥

अर्थ— धैर्य और सात्विक भावनाओंसे युक्त, तत्त्वोंके मननमें
जिन्होंने अपना चित्त लगाया है, वे उत्तम पात्र कहलाते हैं ॥ १० ॥

परीपहजये शूराः शूरा इन्द्रियनिग्रहे ।

कषायविजये शूरास्ते पात्रं दातुरुत्तमं ॥ ११ ॥

अर्थ— परीपहजय, इन्द्रियनिग्रह, और कषायोंको जीतनेमें जो
शूर हैं, वे उत्तमपात्र कहलाते हैं ॥ ११ ॥

विमलज्ञानसंपन्ना वर्द्धन्ते साधवोऽनिशं ।

फलंति नित्यमम्लाना ध्रुवांबुर्भूरुहः यथा ॥ १२ ॥

अर्थ— निर्मल ज्ञानसे युक्त उपर्युक्त प्रकारके गुणोंसे युक्त साधु
नित्य अपने गुणोंकर वृद्धिको प्राप्त होते हैं । जिस प्रकार कि यथेष्ट
जलस्थानमें रहा हुआ वृक्ष नित्यफल देता है ॥ १२ ॥

एकाकी विहारनिषेधः

यो मध्ये यतिनां जितस्मरकषायाणां प्रशांतात्मनां ।

तस्मात्ते मदनादयश्च सकला दोषाः प्रयांति क्षयं ॥

एकाकी सहसा युवा विहरति स्वांगेच्छया यः सुखी ।

ते तं धनेति गिरंति साधुपदवीं प्रोदासयंति ध्रुवं ॥ १३ ॥

अर्थ—जो साधु कामक्रोधादिक कषायोंको जीतनेवाले शांत प्रकृतिके साधुवोंके मध्यमे सदा रहते हैं, उन साधुवोंके कामक्रोधादिक सर्व दोष नष्ट होते हैं। ऐसा न कर जो जवान साधु अपने शरीरके सुखसे, स्वेच्छाचार पूर्वक एकाकी विहार करता है उसे वे दोषदूषित करते हैं। साधुपदसे गिराते हैं। और नियमसे साधुपदसे उदासीनता भी उत्पन्न करते हैं ॥ १३ ॥

गुरुसेवा.

भीतः प्रीतियुतः स युक्तिकुशलः सेवानुरागी गुणी ।
धर्मोद्योगपरो विद्वन्पतितनूरक्षाक्रियादक्षिणः ॥ १४ ॥

स्वस्वाम्याश्रयजप्रसादमहिमा शिष्यः स भृत्यो यथा ।

स्वस्वाम्यात्तविभूतितुल्यविभवं प्राप्नोति नित्यं गुरोः ॥ १४ ॥ ×

अर्थ—जिस प्रकार भयभीत, प्रीतीसे युक्त, युक्तिमें कुशल, सेवा-कार्यमें अनुरक्त, गुणवान्, न्यायपूर्ण उद्योग करनेवाला, स्वामिके शरीर-रक्षामें तत्पर, ऐसे स्वामिभक्त सेवकके प्रति संतुष्ट होकर स्वामी उस सेवकको अनेक ऐश्वर्य देता है उसी प्रकार उपर्युक्त सभी विशेषणोंसे युक्त होकर जो सच्चे हृदयसे गुरुसेवा करनेवाले शिष्यके प्रति गुरु भी प्रसन्न होकर अपने आश्रित शिष्यको प्रसादके रूपमें अनेक गुणोंको देते हैं ॥ १४ ॥

गुरुके प्रति कर्तव्य.

माग्रे तिष्ठ गुरोर्गुरोश्च चरमे नायन्द्हसन्मा पठे-

ग्रियं कामविकारिणं त्वघकरं मिथ्योपदिष्टं सदा ।

रागद्वेषनिमिसमात्मविभवच्छेदोचितं मा वद ।

ब्रूहि ब्रूहि हितं मितं । स्थितिकरं पूतं सभापूजितम् ॥ १५ ॥

× भूरिऋषिपुर्ना नृपतिं श्रित्वा परिभूय तान्विहाय पुनस्त ।

विहरंतं सद्यस्ते ध्नंति तथा विकलचरितशिष्य क्षीपाः ॥

अर्थ—हे शिष्य ! गुरुके आगे मत बैठो, और गुरुके पाँछे बैठो, गुरुके सामने ग्रंथोंको गःते हुए हसते हुए मत पढो । कामविकारको उत्पन्न करनेवाले, पापकर, मिथ्या उपदेशकारक, रागद्वेषको उत्पन्न करनेवाले, आत्मकल्याणमें बाधक ग्रंथोंका उपदेश नहीं देना । सर्व प्राणिपोंको हितकारक, परिमित, समाजनोंको उल्लसनीय व आदरणीय वचनोंको बोलो । यही विनीत शिष्यका धर्म है ॥ १५ ॥

जीतिस्वामिसमार्यपावनवचो ब्रुहि त्वमाहानके ।
मा संतिष्ठ गुरोर्गुरोरुपरि भोस्तुल्यासनेऽग्रासने ॥
मा मा मातृमुखत्वमेव सततं नीचो यथा वर्तते ।
पत्यौ मास्य पुरः स्वपः शुचिकटे पादद्वयाधःस्थले ॥१६॥

अर्थ—हे शिष्य ! गुरुजी के आह्वान करनेपर जी, स्वामी, आर्य आदि पवित्र वचनोंका उच्चारण करो । गुरुके ऊपर, समान आसनपर या अग्रासनपर मत बैठो, जंभाई वगैरेह मत निकालो । नीच सेवक जिस प्रकार स्वामीके सामने सोता है, उस प्रकार गुरुके सामने सोवो मत, सोना हो तो शुद्ध चटाईपर उनके पैरके नीचे सोवो । यह शिष्य का धर्म है ॥ १६ ॥

स्त्रीसंभाषणमात्मदूषणकरं बालाननोद्धीक्षणं ।
तासामेव कटाक्षवीक्षणमिदं चित्तस्य वैकल्यकृत् ॥
शय्यागांवरसंस्पृशादनुपमब्रह्मव्रतोच्छेदनं ।
ज्ञात्वा दोषमिमं स्वसाधुनिकटे संस्थीयतां निश्चलं ॥१७॥

अर्थ—हे शिष्य ! जवान स्त्रियोंके साथ मीठी २ बात करना यह आत्माको दूषित करनेके लिये कारण होगा । उन जवान् स्त्रियोंके मुखको उत्सुकतासे देखना, और उनका कटाक्षवीक्षण 'यह चित्तमें खंचलता उत्पन्न करेगा । उनके शयन, [बिस्तर] शरीर व वस्त्रके स्पर्शन होनेसे उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य व्रतका भंग होगा । इन सब दोषोंको

अच्छी तरह विचार कर अपने गुरुके पासमें निश्चल चित्तसे रहो, इसीमें तुम्हारा कल्याण है ॥ १७ ॥

स्वात्पंचव्रतसात्पंचकथृते देहेऽधराजावृते ।

दुर्भावाः खल्वृत्तयो रिपुनृपं दृष्ट्वा पतित्वा ततः ॥

द्वयुक्ते शिथिलाः पतन्ति तरुणीमत्तमभवस्पृष्टितो ।

नान्तःशुद्धिरसंश्रुतिश्च न बले साध्यस्त्वयायं ध्रुवं ॥१८॥

अर्थ—हे वरस ! अभी पंचमहाव्रतरूपी मजबूत परकोटेको देखकर पापराज दुर्भारूपी सैन्धवोंके साथ तुमसे युद्ध करनेके लिए समर्थ नहीं, वह शक्तिहीन होगया है । परंतु ध्यान रहे, जब स्त्रीरूपी मदोन्मत्त हाथिनीकी दृष्टि इन परकांटोंपर लग जाय तो वे एकदम शिथिल होकर पड़ जायेंगे । फिर अंतरंगशुद्धि का रक्षण, व्रत व बल आदि कोई भी बात तुमसे साध्य नहीं हो सकेगी, यह निश्चित है ॥ १८ ॥

उच्चैरध्ययनं सगामपठनं मुंचेद्दुधां हास्यतां ।

स्वावासस्थितिमंगवीक्षणसहालापांगसंस्पर्शनं ॥

स्त्रीभिस्तत्स्रुतज्वालनं बहुपुरो जायापतिमस्तृतिं ।

होरासंज्ञनिमित्तभेषजचित्प्रव्यांगसंपोषणं ॥ १९ ॥

अर्थ—गुरुके सामने चिन्ताकर पढ़ना, गाकर पढ़ना यह उचित नहीं है । एवं स्त्रियोंके आवासमें रहना, उनके सुंदर अंगोंको देखना, उनके साथ संभाषण व अंगस्पर्शन करना, उन स्त्रियोंके पुत्रोंको खिलाना, स्त्रियोंकी प्रशंसा करना, उद्योग, मंत्र, औषधि इत्यादि द्रव्य के साधनोंसे उनका पोषण करना यह सब बुद्धिमान् मुनियोंके द्वारा वर्ज्य है ॥ १९ ॥

स्त्रीशय्यायां न स्वपेक्षां स्पृशेत्ना—

स्त्री याश्वानां सा स्मरोद्दीप्तिकर्त्री ।

तद्योगिन्या योगिनश्चैकवासे

न स्यात्तव्यं वाचनीयं सदा नं ॥ २० ॥

अर्थ—साधुओंको उचित है कि वे स्त्रियोंकी शय्यामें कभी सोवे नहीं और उसे स्पर्शन भी न करें। घोड़ेके साथ घोड़ेको बांधे तो उस घोड़ेको कामोदीपन होता है उसी प्रकार एकांतमें (एक जगह) अर्जिकाके साथ मुनि कभी न रहे न कोई पटन-पाठन करें ॥ २० ॥

आर्थिकावोंके साथ मुनियोंका निवास निषेधः

सहार्थिकाभिर्मुनिभिः स्वाध्यायोऽथ जपस्तवः

न कर्तव्योऽत्र कर्तव्यं व्रतभंगो भवेत्तदा ॥ २१ ॥

अर्थ—आर्थिकावोंके साथ मुनिगण स्वाध्याय, स्तोत्र, जप प्रगैरह कुछ भी नहीं करें। यदि इसकी पराह न कर जो कोई करेंगे उन दोनोंका व्रतभंग होता है ॥ २१ ॥

एकाकी विहारसे दोषः

जारास्त्रीश्चुरिणो बलाद्धनवतो भूमिं ससंस्यां मृगा ।

गावोरींज्जनपाःशशांश्च शुनका व्याघ्रा मृगान्दर्वुगान् ॥

सर्पो गाश्च तरुक्षवो भुवि यथा क्रामन्ति बालान्शुनी-

नप्येकान्मदनादयो विहरतः क्रोधादिदोषा इमे ॥ २२ ॥

अर्थ—जिस प्रकार लोकमें यह देखा जाता है एकाकी विहरण करनेवाली पतिव्रताको जारलोग अपहरण करते हैं; धनवानोंके धनको बलात्कारसे चोर चुराते हैं, दुष्टमृग गायोंको खा डालते हैं, सस्य-सहित भूमिको राजा ले लेता है। शत्रुओंको बुत्ता काटता है, शशोंको शिकारी मारता है। मृगोंको व्याघ्र खा डालता है, मेढकोंको सर्प निगलता है, इस प्रकार सर्वत्र आक्रमण देखा जाता है। उसी प्रकार

अनुभवशून्य बालमुनि या अज्ञिका एकाकी होकर विहरण करें तो काम क्रोधादिक विकार उनको चारों तरफसे आक्रमण करते हैं ॥२२॥

अभिमाननिषेधः

राजानुग्रहतो भृत्यो जनान्न्यक्वृत्त्य नश्यति ।

यथा जडात्मा शिष्योऽपि गुर्वनुग्रहमात्रतः ॥२३॥

अर्थ—राजाके अनुग्रहको प्राप्त करनेवाला सेवक अभिमानी होकर लोगोंको पीडा देनेसे जिस प्रकार अपना नाश करता है, उसी प्रकार अज्ञानी शिष्य गुरुके अनुग्रहसे मदोन्मत्त होकर अपने आत्माका पतन कर लेता है ॥ २३ ॥

दीक्षोद्देश्यः

दीक्षां वृद्धान्ति मनुजाः स्वकर्महरणाय च ।

स्वपुण्यवृद्धये केचित् केचित्संस्तृतिमुक्तये ॥२४॥

अर्थ—संसारमें कोई मनुष्य अपने कर्मोंको नाश करनेके लिए दीक्षा लेते हैं। कोई अपने पुण्यकी वृद्धिके लिए दीक्षा लेते हैं। कोई संसारसे छूटनेके लिए दीक्षा लेते हैं ॥ २४ ॥

विश्वजीवानुकंपावान् धर्मप्रद्योतकारकः ।

यथा श्रीगौतमस्वामी केचिदात्मविशुद्धये ॥२५॥

अर्थ—संसारके समस्त जीवोंके प्रति अनुकंपा रखनेवाले, धर्मकी प्रभावना करनेवाले श्रीगौतमस्वामीने जिस प्रकार आत्मशुद्धिके लिए दीक्षा ली है वैसे भी कोई २ दीक्षा लेते हैं ॥ २५ ॥

कश्चित्स्वकुलनाशाय दुष्कृतोपार्जनाय ना ।

बन्धुवर्गविनाशाप द्विपायनमुनिर्यथा ॥२६॥

अर्थ—कोई २ द्विपायन मुनिके समान अपने कुलके नाशके लिए,

पापोंके उपार्जनके लिए एवं बंधुवर्गोंका संहार करनेके लिए दीक्षा लेते हैं ॥ २६ ॥

कश्चिदात्मविनाशाय निजधर्मैकहानये ।

दुष्टमिथ्याग्रहग्रस्तः पार्श्वनामामुनिर्यथा ॥२७॥

अर्थ—कोई २ पार्श्वमुनि के समान अपने नाशके लिये, अपने धर्मके नाशकेलिये, दुष्ट मिथ्यात्वरूपी भूतके बशाभूत होकर दीक्षा लेता है ॥ २७ ॥

कश्चिदुच्चासनासक्तः कषायानच्छमानसः ।

काष्टांगार इवाभाति प्रध्वस्तनिजबल्लभः ॥२८॥

अर्थ—कोई २ काष्टांगारके समान उच्च आसनों (पद) के लोलुपी होकर, कषायकलुषित चित्तसे, अपने स्वामीके नाश करनेकी भावनासे दीक्षा लेता है ॥ २८ ॥

देहकेशसहाः केचित्परोत्कर्षासहिष्णवः ।

नाशयन्ति जनान्धर्मं भूषा भूत्वाग्राजन्मनि ॥२९॥

अर्थ—कोई २ देहके केशको सहन करनेवाले हैं और कोई दूसरोंके उत्कर्षको सहन करनेवाले नहीं हैं । वे आगेके जन्ममें राजा होकर प्रजा व धर्मको नाश करते हैं ॥ २९ ॥

तपांसि धृत्वा कायेन हृद्भाग्भ्यां ध्नन्ति तानि च ।

वोत्खातयन्तः शाल्यानि मुक्त्वा श्वेतार्जुनानि च ॥३०॥

अर्थ—कोई २ कायसे तप धारण कर वचन और मनसे, उसका नाश करते हैं । वे उसीके समान मूर्ख हैं जो खेतमें व्यर्थके घासोंको काटना छोड़कर, सरसोंको ही काटकर नाश करता है ॥ ३० ॥

अन्योन्यमत्सराः केचिन्मृगयो मुनिदूपकाः ॥

स्वामिदत्तार्थं भुञ्जाना इव स्वस्वामिदूपकाः ॥ ३१ ॥

अर्थ—कोई २ मुनि एक दूसरेके प्रति मत्सरयुक्त होकर परस्पर एक दूसरेकी निंदा किया करते हैं जिस प्रकार कि स्वामीके दिये हुए धनको खाते हुए भी नीच सेवक अपने स्वामीकी निंदा करते हैं ॥३१

केचिद्विरागिणो भूत्वा विवानीवातिरागिणः ।

कुलालामत्रनिक्षिप्तशिखिवत्कामविह्वलाः ॥ ३२ ॥

अर्थ—कोई २ मुनि विरागी होते (कहलाते) हुए भी विव फलके समान अत्यंत रागी होते हैं। कुंभकारके मटकोंको पक करनेवाली अग्निके समान कामपीडित रहते हैं ॥ ३२ ॥

लब्ध्वा राज्यमवंतीव भूया बंधून्बलानि च ।

धृत्वा दीक्षां धनं लब्ध्वा केचिद्भ्रान्धवपोषकाः ॥ ३३ ॥

अर्थ—जिस प्रकार राजा राज्यप्राप्ति करके अपने बंधुगण और सैन्यका रक्षण करते हैं। उसी प्रकार कोई मुनि दीक्षा धारण कर धन कमाते हैं और बान्धवोंका पोषण करते हैं ॥ ३३ ॥

स्वामिद्रोहाघ्नजं देशं म्वत्वारिविषयं गताः ।

स्वामिद्रोहधराः केचिदशक्ता निरयं गताः ॥३४॥

अर्थ—स्वामिद्रोहके कारण जो अपने देशको छोड़कर शत्रु-राज्यमें जावें तो वहां पीडित होते हैं, इसी प्रकार कितने ही अपने स्वामी व गुरुकी निंदा करनेसे नरक गये हैं ॥ ३४ ॥

निन्दन्ति निन्दयंत्येव सद्गोत्रान्साधुपुंगवान् ।

जिनरूपधराः केचित् वायुभूत्यादयो यथा ॥ ३५ ॥

अर्थ—कोई २ वायुभूति आदि मुनियोंके समान मुनि होते हुए भी उत्तम कुलगोत्रमें उत्पन्न साधुओंको स्वयं निंदा करते हैं और दूसरोंसे निंदा कराते हैं ॥ ३५ ॥

॥ ३६ ॥ मायया केचिदेवात्र देहसंस्कारकारकाः ।

॥ आत्मघातकदुर्भावा वैदिकब्राह्मणा इव ॥ ३६ ॥

अर्थ—कोई २ मुनि वैदिक ब्राह्मणोंके समान मायाचारसे देह-संस्कारोंको करते हैं और आत्मघात करनेवाले दुर्विचारोंको सदा मनमें लाते रहते हैं ॥ ३६ ॥

व्यवहृत्यान्यदेशेषु नष्ट्वा स्वैराजितं धनं ।

॥ ये नरास्ते यथा केचित्स्वकायवलेशतत्पराः ॥ ३७ ॥

अर्थ—जिस प्रकार कोई मनुष्य परदेश में व्यापार कर कमाये हुए धनको खोकर आता है, उसी प्रकार कोई २ मुनि व्यर्थ कायकेश कर जन्म खोते हैं ॥ ३७ ॥

॥ केचिदूषवतिक्षेत्रे नित्याञ्चितकृपिक्रियाः ।

॥ अलब्धधान्या वर्तते यथास्युनिष्फलाक्रियाः ॥ ३८ ॥

अर्थ—कोई २ मूर्ख किसान जो कि सदा ऊसर भूमिमें ही कृषि करता रहता है परन्तु धान्यको पाता नहीं है, उसी प्रकार कोई २ मुनि अन्यधारूप क्रियाओंको करनेसे यथार्थ फलको पाते नहीं ॥ ३८ ॥

सर्वारंभपरिभ्रष्टाः केचित्स्वोदरपूर्तये ।

केचिस्वर्गसुखायैव केचिदैहिकभूतये ॥ ३९ ॥

अर्थ—समस्त आरंभसे भ्रष्ट होकर कोई २ मुनि अपने उदर पोषण के लिये दीक्षा लेते हैं । कोई स्वर्गसुखकी प्राप्तिके लिये और कोई ऐहिक संपत्तिकी प्राप्तिके लिये दीक्षा लेते हैं ॥ ३९ ॥

दत्ते स स्याद्यथा दीक्षां यो मुनिर्बहिरात्मनः ।

॥ काष्ठांगारस्थापितथीर्जावधरपिता यथा ॥ ४० ॥

अर्थ—जो मुनि ऐसे बहिरात्माओंको बिना विचार किये ही दीक्षा दे देते हैं, वह उसी प्रकार की दीक्षा है जैसे काष्ठांगारको सत्यधर राजाने सभ्यश्री देदी ॥ ४० ॥

दोक्षा के लिए अयोग्य पुरुष .

लांभिको धि विरोधि निर्दयश्च पन् मायाविनां मानिनां ।

केवल्यागमधर्मसंघविद्युधावर्णानुवादात्मनाम् ॥

मुंचामो वदतां स्वधर्मममलं सद्धर्मविध्वंसिनां ।

चित्तक्लेशकृतां सतां च गुरुभिर्देयान दीक्षा क्वचित् ॥४१

अर्थ—जो लोभी हो, क्रोधी हो, धर्मविरोधी हो, निर्दयतासे दूसरोंको गांठी देता हो, मायावी व मानी हो, केवली, आगम, धर्म, संघ और देव इनपर मिथ्या दोषारोपण करता हो, “ मीका आनेपर में निर्मल धर्म छोड़ दूंगा ” ऐसा कहता हो, सद्धर्मका नाशक हो, सज्जनोंके चित्तमें क्लेश उत्पन्न करनेवाला हो उसे गुरुजन दीक्षा कभी नहीं देवें ॥ ४१ ॥

स्त्रीणां भक्तिर्न च निजपती सेवकानां च देवे ।

भक्तानां सा न च गुरुजने सा न शिष्याधिकानां ॥

तामते ते वा विमलसुकृताच्छिन्नकाचस्थधारां (?) ।

यांतीवायोभुषमिह सदा दुर्गतिं तद्ब्रजेयुः ॥४२॥

अर्थ—लोकमें जिन त्रियोंकी भक्ति अपने पतिपर, सेवकोंकी भक्ति स्वामीपर, भक्तोंकी देवोंपर, शिष्योंकी गुरुजनोंमें यदि नहीं रहती है तो उनका जन्म व्यर्थ है । उनका पुण्यनाश होता है एवं वे नरकादि दुर्गतिको प्राप्त करते हैं ॥ ४२ ॥

सक्रियं केवलं नष्टं नष्टं वासोऽक्रियं यथा ।

सक्रियः पापवान् नष्टः पुमानप्यक्रियस्तथा ॥४३॥

अर्थ—इमेशा ओढना वगैरह कार्यमें लाया गया कंबल नष्ट होता है । तथा उपयोगमें नहीं लाया गया कपडा नष्ट होता है । उसी तरह अयोग्य आचरण करनेवाला अर्थात्-पापक्रिया करनेवाला पुरुष नष्ट

होता है। तथा क्रियां नहीं करनेवाला अर्थात् पुण्यप्राप्ति नहीं करनेवाला अउसी आदर्श भी नष्ट होता है अर्थात् संसारमें अमण करता है।

देहे जिनगृहे गेहे पत्तने गगने भुवि ।

उद्भवन्ति यधोत्पाता धर्ममार्गे तथा जडाः ॥ ४४ ॥

अर्थ—देह, जिनमंदिर, घर, नगर, आकाश व भूमिमें जिस प्रकार उत्पात—अशुभ चिह्न उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार धर्ममार्गमें अज्ञानियोंकी उत्पत्ति होती है ॥ ४४ ॥

तपोभंगं कृतं सर्वं यद्यैस्तद्बहिरात्माभिः ।

मिथ्यधिधर्मनाशाभ्यां मधुपिगलपार्श्ववत् ॥ ४५ ॥

अर्थ—बहिरात्मा मधुपिगल, पार्श्वमुनिके तमान मिथ्याऋद्धिके प्राप्त कर धर्मनाश करनेवाले एवं अपने सर्व तपको भंग करनेवाले बहिरात्मा मुनि भी होते हैं ॥ ४५ ॥

पुण्यं-पुण्यवतां-वृष्टिर्वर्षयत्यतिपापिनः ।

सा न स्पृशति वृष्टिः स्याद्भृतिश्च सदृशी तयोः ॥ ४६ ॥

अर्थ—पुण्यवानोंको, ही पुण्यकी वृष्टि होती है। अतिपापियोंको वह पुण्य वृष्टि रपर्श नहीं करती। एवंच व्रत व सम्यग्दर्शन भी उन पापियोंको स्पर्श नहीं करते ॥ ४६ ॥

सितार्जुनादीनि च शालिसस्यैः

प्रवृद्धिमायांति यथा तथैव ।

कृतानि सर्वाणि तपांसि भव्यै-

रभंगवृत्तीनि भवंत्यभव्यैः ॥ ४७ ॥

अर्थ—जिस प्रकार खेतमें सस्योंके साथ अनेक घास भी पैदा होकर बढ़ते हैं उसी प्रकार भव्योंके द्वारा अभंगवृत्तिसे किये जानेवाले तप अभव्योंके लिए भी वृद्धिके लिए होते हैं ॥ ४७ ॥

यहीः स्त्रियोपि गृह्णन्ति भूपालतनया यथा
सुखानुभवनासक्ता अज्ञातोभयदक्षणाः ॥ ४८ ॥

अर्थ—सुखानुभवमें तल्लीन होनेवाले राजपुत्र मातृकुल तथा पितृ-कुल की शुद्धि रहित ऐसी भी स्त्रियां उपभोगनेके लिये अन्तःपुरमें रखते हैं। उसी तरह कितनेक पुरुष जिनदीक्षा दितकर हैं, और पारिव्राजक दीक्षा अहित कर ऐसा विचार न कर भाषिसुखकी आशा से कोई भी दीक्षा धारण करते हैं। यह उनका अविवेक योग्य नहीं है ॥ ४८ ॥

यथोदानोऽनिकः क्रुद्धो भोज्यद्रव्याणि यस्तथा ।
उद्गारयति दुष्कर्म पुण्यकर्म निवारयेत् ॥ ४९ ॥

अर्थ—यदि उदान घात कुपित हो जाय तो भोजन द्रव्यको धमन कराता है उसी प्रकार पापकर्म पुण्यकर्मके फलको भोगने नहीं देता है ॥ ४९ ॥

कृतपुण्योदयात्पूर्वं दोषाः प्रादुर्भवन्त्यरं ।
उत्सर्वाजोदयात्सर्वा उद्भवन्त्यखिलाः कलाः ॥ ५० ॥

अर्थ—पुण्यके फलके उदय आनेके पहिले अनेक दोष प्रकट होते हैं। जैसे कि बीये हुए बीज उगनेके पहिले अन्य तृण सस्यादि उत्पन्न होते हैं ॥ ५० ॥

मंदाग्नेर्धूमभोजनेन विगच्छतेजा अनल्पागसा ।
स्वल्पायुर्विपभोजनाद्गतधना नष्टाधिकाराद्यथा ॥
निर्भाग्या नृपसेवया धृतधनाः स्वस्वाम्मुदासीनतः ।
क्रुद्धाद्याः सुखदीप्तयैव कतिचिन्नाशं गता दुर्गाणि ॥ ५१ ॥

अर्थ—मंदाग्निको धारण करनेवाले कितने ही लोग गरिष्ठ भोजन करके कातिरहित होते हैं। महत्पाप करनेसे स्वल्पायु होते हैं। असत्कर्मणोव विपके भोजन करनेसे नष्ट होते

होता है। तथा क्रियां नहीं करनेवाला अर्थात् पुण्यप्राप्ति नहीं करनेवाला अलसी आदमों भी नष्ट होता है अर्थात् संसारमें भ्रमण करता है।

देहे जिनगृहे गेहे पत्तने गगने भुवि ।

उद्भवन्ति यथोत्पाता धर्ममार्गे तथा जडाः ॥ ४४ ॥

अर्थ—देह, जिनमंदिर, घर, नगर, आकाश व भूमिमें जिस प्रकार उत्पात—अशुभ चिह्न उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार धर्ममार्गमें अज्ञानियोंकी उत्पत्ति होती है ॥ ४४ ॥

तपोभंगं कृतं सर्वं यद्यैस्तद्बहिरात्माभिः ।

मिथ्यधिधर्मनाशाभ्यां मधुपिंगलपार्श्ववत् ॥ ४५ ॥

अर्थ—बहिरात्मा मधुपिंगल, पार्श्वमुनिके तमान मिथ्याक्रद्धिको प्राप्त कर धर्मनाश करनेवाले एवं अपने सर्व तपको भंग करनेवाले बहिरात्मा मुनि भी होते हैं ॥ ४५ ॥

पुण्यं पुण्यवतां वृष्टिर्षर्पयत्यतिपापिनः ।

सा न स्पृशति वृष्टिः स्याद्दृतिश्च सदृशी तयाः ॥ ४६ ॥

अर्थ—पुण्यवानोंको ही पुण्यकी वृष्टि होती है। अतिपापियोंको वह पुण्य वृष्टि रपर्श नहीं करती। एवंच व्रत-व सम्यग्दर्शन भी उन पापियोंको स्पर्श नहीं करते ॥ ४६ ॥

सितार्जुनादीनि च शालिसस्यैः

प्रवृद्धिमायांति यथा तथैव ।

कृतानि सर्वाणि तपांसि भव्यै-

रभंगवृत्तीनि भवंत्यभग्न्यैः ॥ ४७ ॥

अर्थ—जिस प्रकार खेतमें सस्योंके साथ अनेक घास भी पैदा होकर बढ़ते हैं उसी प्रकार भव्योंके द्वारा अभंगवृत्तिसे किये जानेवाले तप अभव्योंके लिए भी वृद्धिके लिए होते हैं ॥ ४७ ॥

वहीः स्त्रियोपि गृह्णन्ति भूपालतनया यथा
सुखानुभवनासक्ता अज्ञातोभयलक्षणाः ॥ ४८ ॥

अर्थ—सुखानुभवमें तल्लीन होनेवाले राजपुत्र मातृकुल तथा पितृ-कुल की शुद्धि रहित ऐसी भी स्त्रियां उपभोगनेके लिये अन्तःपुरमें रखते हैं । उसी तरह कितनेक पुरुष जिनदीक्षा हितकर है, और पारिव्राजक दीक्षा अहित कर ऐसा विचार न कर भाविसुखकी आशा से कोई भी दीक्षा धारण करते हैं । यह उनका अविवेक योग्य नहीं है ॥ ४८ ॥

यथोदानोऽनिलः क्रुद्धो भोज्यद्रव्याणि यस्तथा ।

उद्धारयति दुष्कर्म पुण्यकर्म निवारयेत् ॥ ४९ ॥

अर्थ—यदि उदान वात कुपित हो जाय तो भोजन-द्रव्यको चमन कराता है उसी प्रकार पापकर्म पुण्यकर्मके फलको भोगने नहीं देता है ॥ ४९ ॥

कृतपुण्योदयात्पूर्वं दोषाः प्रादुर्भवन्त्यरं ।

उत्पन्नीजोदयात्सर्वा उद्भवन्त्यत्रिलाः कलाः ॥ ५० ॥

अर्थ—पुण्यके फलके उदय आनेके पहिले अनेक दोष प्रकट होते हैं । जैसे कि बोये हुए बीज, उगनेके पहिले अन्य तृण सर्यादि उत्पन्न होते हैं ॥ ५० ॥

मंदाग्नेर्धुरुभोजनेन विगच्छतेजा अनल्पागसा ।

स्वल्पायुर्विपभोजनाद्भ्रतधना नष्टाधिकाराद्यथा ॥

निर्भाग्या नृपसेवया धृतधनाः स्वस्वाम्युदासीनतः ।

क्रुद्धाव्या गुरुदीक्षयैव कस्मिच्चिन्नाशं गता दुर्गतिं ॥ ५१ ॥

अर्थ—मंदाग्निको धारण करनेवाले कितने ही लोग गरिष्ठ भोजन करके कातिरहित होते हैं । महत्पाप करनेसे स्वल्पायु होते हैं । आसन्नमरणनाश विपके भोजन करनेसे नष्ट होते

हैं। दरिद्री लोग नष्ट देशाधिपत्यसे, भाग्यहीनलोग राजाकी सेवासे, आजीविकाप्राप्त लोग अपने स्वामीकी उदासीनतासे, नष्ट होगये और दुर्गतिको गये। उसी प्रकार पार्श्वमुनिके समान कितने ही पापसे पांडित दिगंबर दीक्षा लेनेके बाद भी दुर्गतिको गये। अर्थात् भाग्यहीन व पापी पुरुषोंको अच्छा आश्रय भी नाशके लिये भी हुआ करता है ॥ ५१ ॥

विभावसंयुतैर्मिथ्यादर्शनादिमुनीश्वरैः ।

बभूवुर्धार्मिकैर्धर्महानिःस्यादविचारकैः ॥ ५२ ॥

अर्थ—मिथ्यादर्शनादि विभावोंसे युक्त धार्मिक कहलानेवाले अविचारी मुनियोंसे कितने ही बार धर्मकी हानि हुई व होगी ॥५२॥

वैद्यान्विद्विपतां रुजामधिकता न स्याद्गुणो भेषजैः ।

स्वस्वामिद्विपतां न जीवितमघाधिक्यं च साधुद्विपाम् ॥

स्वानीकद्विपतां च धावति रमा राज्यं च यद्यद्विपाम् ।

लाभस्तेर्न जलं विना फलति नो भक्तिं विना नो गुणः ५३

अर्थ—जो वैद्योंके साथ द्वेष रखते हैं ऐसे रोगी पुरुषोंके रोग बढ़ेंगे ही। चाहे जितने औषध लेनेपर भी गुण नहीं होगा। अर्थात् उनके रोग नष्ट नहीं होंगे। जो अपने मालिक के साथ द्वेष रखते हैं वे मूर्ख लोग अपनी उपजीविकाका नाश करते हैं। उसी तरह जो दुष्ट लोग साधुओंका द्वेष करते हैं उनको तीव्र पातकोंका नियम से बंध होता है। जो अपने सैन्यसे द्वेष करते हैं ऐसे राजाओंकी लक्ष्मी और राज्य नष्ट होता है। अभिप्राय यह है कि जो जिस द्विषकार वस्तुका द्वेष करता है उससे उसका फायदा नहीं होगा हानि ही होगी। जलके बिना वृक्ष न बढ़ेगा न फल देगा। उसी प्रकार यदि हम साधुके गुणोंमें भक्ति न करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा ऐसा समझकर उनकी उपासना हमेशा करनी चाहिये। ऐसा इस श्लोकका अभिप्राय है ॥५३॥

भोजं भोजं येष्युपालब्धुकामा ।
 दायं दायं दानिनः सानुतापाः ॥
 तद्दोषैः स्याद्दानपुण्यादिनाशो ।
 जिहासीत्यं स्वान्यलाभं निहंति ॥ ५४ ॥

अर्थ—जो साधु भोजन करते २ श्रावककी निंदा करते हैं तथा दाता उसकी पूर्ति करते २ संतप्त होता हो तो इन दोषोंसे दान पुण्यादिनाश होता है । यह साधु भी जिहासीरूपतासे अपने अन्य लाभोंको खो लेता है ॥ ५४ ॥

सत्कपूरालवालप्रसृतमृगमदासिक्तहैर्मांसुपूर ।
 क्षेत्रोत्साशेषकंदद्रुमवृणलतिफाः प्राग्गुणान्न त्यजंति ॥
 दुर्भाविर्दुष्कपायैः कृतनुतिजपसम्पत्तपोषुद्भयो या ।
 दुर्भावान्दुष्कपायान्प्रकटतरबलान्वर्षयन्ति स्फुटं ताः ॥ ५५ ॥

अर्थ—यदि खेतको कपूरका गंध बनायें और फास्त्रिका व गुलाब-जलसे उसे छिड़के तो भी उसमें उत्पन्न होनेवाले कंद, सरय व लतायें अपने पूर्व गुणोंको कभी नहीं छोड़ सकते । उसी प्रकार अच्छे साधुओंके संसर्गमें रहनेपर भी जो दुर्भाव व दुष्कपायसे जप, स्तोत्र, ध्यान आदि करते हैं उनके ये भाव कभी छूट नहीं सकते अपितु दुर्भाव व कपायोंको बढ़ाते ही हैं ॥ ५५ ॥

मातुल्यभ्यस्तबध्वः प्रविमलचरिताः स्तूयमानास्सतीभिः ।
 स्वाचार्याभ्यस्तशिष्याः प्रविमलचरिताः स्तूयमाना मुनीन्द्रैः ॥
 स्युः पित्रभ्यस्तपुत्राः प्रकटितमतयो धीरवीरा रमेशाः ।
 स्वस्वाम्यभ्यस्तभृत्याः प्रकटितमतयो धीरवीरा रमेशाः ॥ ५६ ॥

अर्थ—सामूके उपदेशकी टीक २ गदन करनेवाली सती निर्मल चारित्रवाली होती है । उसे सर्व पतिव्रता स्त्रियां प्रशंसा करती हैं ।

आचार्यके उपदेशके अभ्यास करनेवाले शिष्यका भी आचार पवित्र होजाता है । उसकी भी मुनिगण प्रशंसा करते हैं । पिताके उपदेश का अभ्यास करनेवाला पुत्र बुद्धिमान् होकर धीर वीर व लक्ष्मीसंपन्न होता है एवं अपने स्वामीके उपदेशको अभ्यास करनेवाला सेवक भी बुद्धिमान् होकर धीर, वीर व लक्ष्मीसंपन्न होता है ॥ ५६ ॥

मुस्ताकंदानंतमूलानि वर्षा-

काले भूमिं व्याप्नुवन्तीव वही ।

ग्रीष्मे लीनानीव केषां दृशोऽस्मिन्

काले काले संलयत्युद्भवन्ति ॥ ५७ ॥

अर्थ—मुस्ताकंद जो अनंतकाय है, वर्षाकालमें पैदा होते हैं और ग्रीष्मकालमें नष्ट होते हैं, इसी प्रकार कोई सग्यद्दृष्टियोंके परिणाम पुराणश्रवण, मुनिदर्शन, देवदर्शन आदि समयमें तो श्रद्धायुक्त रहते हैं । और अन्य क्रोधादिक उत्पत्तिके समयमें वैसे परिणाम विच्य हो जाते हैं ॥ ५७ ॥

शिग्रोःकंद इवाक्षयोऽवनिगतो वर्षाबुनोत्पद्यते ।

निर्वृष्टिर्न च दानिरंघ्रिवपुषोरीपद्महिर्वा भवेत् ॥

बाह्यांगस्य हतिर्न मूलविलयो मूलक्षयं मा कृथाः ।

सदृष्टेर्जिननाथसैन्यहृदयक्षोभं सदा मा कुरु ॥ ५८ ॥

अर्थ—परंतु शिमुकंद वर्षाकालमें भी उत्पन्न होता है और वर्षा नहीं रहनेपर उसे कोई हानि भी नहीं होती । अन्य समयमें भी वह नष्ट नहीं होता । कदाचित् गाय वगैरह उसे खा डाले तो भी जमीनसे बाहर निकला है उतने भागकी ही खा सकती है अंदर से मूलोच्छेदन नहीं हो सकता है । अंदर अंकुर बना ही रहता है । इसी प्रकार बाह्य शरीरकी कुछ बाधा होनेपर भी अंतरंग सग्यदर्शन को मूलसे उच्छेदन नहीं होने देना चाहिए एवं जिनेन्द्रमगधंतकी

सेनारूप रहनेवाले चतुःसंवके हृदयको कमी क्षुब्ध नहीं करना चाहिए ॥ ५८ ॥

यावज्जीवावधिस्तावत् कृतकर्मविशेषतः ।

यथा पूगस्तुफलदस्तथा कश्चित्सुदृक्पुमान् ॥ ५९ ॥

अर्थ—कोई २ सुपारके वेडके समान जबतक जीवन धारण करेगा तबतक अपने पूर्वपुण्यके उदयसे सम्यग्दृष्टि ही बना रहता है ॥ ५९ ॥

बहुक्रियो भूरिफलोऽल्पक्रियोऽल्पफलप्रदः ।

निष्क्रिये सति निःशेषसस्यवृक्षाः क्षयन्त्यरं ॥ ६० ॥

अर्थ—खेतमें किसान यदि बहुतसी कृषिक्रिया करता है तो बहुत फल उसे मिलते हैं । यदि अल्पक्रिया करता है तो अल्प फल ही मिलते हैं । बिलकुल क्रियारहित होनेपर सर्व सस्यवृक्ष नष्ट होते हैं । इसी तरह मनुष्य भी बहु क्रियावाला हो तो उसे बहुफल मिलते हैं । अल्प क्रियावान् हो तो अल्पफल व निष्क्रिय हो तो न कुछ फल मिलता है ॥ ६० ॥

ध्रुवादिभूषसद्बीजः कालोचितकृतक्रियः ।

शोधितांकुरदोषोऽप्यं वीक्षमाणासिबल्लभः ॥ ६१ ॥

रक्षकाणां ददातीव धृतसत्फलगुच्छकः ।

यथा द्रुमो दासिणात्पयो भाति कश्चित्सुदृक् तथा ॥ ६२ ॥

अर्थ—जिस प्रकार सूख पानीके स्थानमें बोया हुआ, कालोचित संस्कारोंसे युक्त, अंकुरदोषोंसे रहित नारियलका वृक्ष फलगुच्छोंसे युक्त होकर रक्षकोंके आँखोंको आनंद उत्पन्न करता है उसी प्रकार कोई २ निर्दोष सम्यग्दृष्टि देखनेवालोंको आनंद उत्पन्न करते हैं ॥ ६१ ॥ ६२ ॥

मां प्रभैकाङ्कुरा पश्चात् तत्र स्युर्बहवोऽङ्कुराः ।

तथैका रुचिराद्या सा जानीयाद्बहुधापरा ॥ ६३ ॥

अर्थ—जिस प्रकार केलेका अंकुर पहिले एक रहनेपर भी उससे बादमें अनेक वृक्ष होते हैं, उसी प्रकार पहिले गुरुपदेश आदि निमित्तसे श्रद्धान होता है तदनंतर चारित्रादिक होते हैं ॥ ६३ ॥

रंभाकंदो जलाभावात् स्वयमेव विनश्यति ।

यथा तथैव केषां दृक् क्रोधादेव स्वयं क्षयेत् ॥ ६४ ॥

अर्थ—जिस प्रकार गर्भामें जलके अभाव होनेसे केलेका कंद अपने आप नष्ट होता है, इसी प्रकार क्रोधादिक कषायरूपी उष्णतासे किसी र का सम्यग्दर्शन अपने आप नष्ट होता है ॥ ६४ ॥

मूलरंभादलच्छेदात्प्रोद्भवफलक्षयः

व्यवहारदृग्गंस्य नाशे फलहतिस्तथा ॥ ६५ ॥

अर्थ—केलेके वृक्षके मूल पत्तेको काटनेसे आगे उत्पन्न होनेवाले फलका नाश होता है, उसी प्रकार व्यवहारसम्यग्दर्शनके नाश होनेसे पारमार्थिक सम्यग्दर्शनरूपी फल नहीं मिल सकता है ॥ ६५ ॥

पुनरुत्पन्नतत्पत्रच्छेदात्फलहतिर्न वा ।

परमार्थदृग्गंस्य हानिर्न फलहानये ॥ ६६ ॥

अर्थ—उसके पुनः उत्पन्न पत्तेको काटनेसे जिस प्रकार फलके लिए कोई हानि नहीं है, उसी प्रकार परमार्थ सम्यग्दर्शनकी न कोई हानि होती है और न उसके फलकी हानि होती है ॥ ६६ ॥

अधोमुखान्येव फलानि जातौ

तस्याः पुनश्चोर्ध्वमुखानि च स्युः ।

यथा सुदृक्पूर्वमयानुपाया- (?)

प्यशेषकर्माणि निहन्ति पश्चात् ॥ ६७ ॥

अर्थ—वे केलेके फल उत्पन्न होनेके समयमें अधोमुखी होते हैं य बादमें ऊर्ध्वमुखी होते हैं उसी प्रकार कोई २ सम्पद्दृष्टियोंका पुण्य कमानेका कोई साधन नहीं रहनेपर भी बादमें वह अष्टकर्माको नाश करते हैं ॥ ६७ ॥

स्वयं फलानि पकानि तस्याः परिणतौ यथा ।

तथा च गौतमस्वामी भवेत्कश्चित्सृष्टकूपुमान् ॥ ६८ ॥

अर्थ—समय आनेपर केलेके फल जिस प्रकार अपने आप पकते हैं उसी प्रकार कोई २ समय आनेपर गौतमस्वामीके समान सम्पद्दृष्टि बनते हैं ॥ ६८ ॥

रंभाफलगुलुंछेऽस्मिन्नल्पान्यूर्ध्वमुखानि च ।

बहून्यधः पतन्तीव केचिज्जीवा व्रजेत्सुभं ॥ ६९ ॥

अर्थ—केलेके गुच्छमें जिस प्रकार कुछ केले तो ऊर्ध्वमुख और बहुतसे अधोमुखवाले होते हैं, इसी प्रकार बहुत संख्यामें सृष्टि सम्पद्दर्शनसे च्युत होते हैं ॥ ६९ ॥

पाटल्येन्निषु यत्र यत्र बहवो भंगा भवंत्यंकुरा ।

जायंते यदि तत्र तत्र बहलास्ते स्युर्महापादपाः ॥

केपां दृक्च यथा तथैव बहुधा विघ्नान्विता चेतदा ।

सा दृक् नित्यसुखं ददात्यलमसंख्यातात्मिका स्याद्भुवं ॥७०॥

अर्थ—जिस प्रकार पाटलीवृक्षमें किसी कारणसे भंग हो जाय, जहां २ भंग है वहां अंकुरोत्पादन होकर बहुतसे वृक्ष उत्पन्न होते हैं । उसी प्रकार किसी २ सम्पद्दृष्टिको यदि उनके भावोंको विगाटनेवाले अनेक विघ्न उपस्थित हो जाय तो वह सम्पद्दर्शन उसके भावोंके भेदसे असंख्यात प्रकारसे विभक्त होता है ॥ ७० ॥

सर्वागम्यशिलोच्चयोत्थतरवः संवृद्धिभाजो यथा ॥

निर्भंगा बहुनिर्झरार्द्रचरणाः शुद्धाशया निर्मदाः ॥

निशंकादिगुणान्वितास्सकरुणा निर्घर्षनिर्मत्सराः ।

निर्दोषोत्तमदृष्टिनिर्मलजना मोक्षं श्रयंति ध्रुवं ॥ ७१ ॥

अर्थ—पर्वतपर उत्पन्न वृक्ष मनुष्याद्यगम्यरूप से बढता है, उसी प्रकार भंगरहित, अनेक शरनोंसे गाले हुए हैं मूल जिनके ऐसे वृक्षोंके समान सच्चरित्रवाले, निशंकादि गुणोंसे युक्त, करुणासाहित, धर्षणा व मत्सर भावनाओंसे रहित, निर्दोषसम्यग्दृष्टि नियमसे मोक्षको प्राप्त होते हैं ॥ ७१ ॥

दुर्गजेषु कुजेष्वग्नौ जातेऽभ्योन्यप्रघपेणात् ॥

दग्धास्त इव दग्धुं क्रोधवह्निर्दहेद्दध्रुवम् ॥ ७२ ॥

अर्थ—पहाडके वृक्षोंके समूहमें उत्पन्न वृक्ष, वृक्षोंके परस्पर वर्षणसे उत्पन्न अग्निसे जिस प्रकार जल जाता है इसी प्रकार क्रोधाम्नि से सुदृष्टिका सम्यग्दर्शन नियमसे जलता है ॥ ७२ ॥

क्रोधोऽग्निः सुकृतं समिद्दृगशनं सर्पिर्दया दुष्पमः ।

शाला कुण्डवपुः कषायनिचयास्सामाजिका दुर्वचः ॥

मंत्रो होतृजना विभावनिकरास्तद्यज्ञकर्ताधरा- ।

ग्निथयात्वं नृपतिः फलं बहुविधं तत्स्यान्निगोदाप्तये ॥७३॥

अर्थ—यज्ञ संसार एक महायज्ञ के समान है । क्रोध अग्नि है । पुण्य समिधा है । सम्यग्दर्शन अज्ञाहृति है । दया आज्याहृति है । यह पंचमकाल यज्ञशाला है । यह शरीर यज्ञकुण्ड है । कषायवर्ग यज्ञकर्ममें भाग लेनेवाले सामाजिक है । दुष्टवचन मंत्र है । विभाव परिणाम आहुति देनेवाले हैं या याज्ञिक पुरोहित हैं । कर्मराज मिथ्यात्व उस यज्ञके कर्ता राजा है । उस यज्ञका फल बहुत प्रकारसे मिलता है । निगोदको प्राप्त होनेके लिये भी यह साधन है ॥७३॥

क्रोधस्त्वाभवजो भवक्षणशमः क्रोपस्तयोः क्रोधतः ।

सद्धर्मा मधुपिण्डेन निहतस्तत्क्षिप्तलोकेषु ते ॥

धनंत्यद्यापि पुरोऽपि तत्फलमहं जिनैष्विदं वर्तते ॥

क्रोधां हति दशं चितं सचरितं कोपो न हंता त्रयं ॥७४॥

अर्थ—भवांतरसे या दीर्घकालसे आये हुए कोपको क्रोध कहते हैं । और उत्पन्न हुए क्षणमें ही नाश होनेवालेको कोप कहते हैं । इनमेंसे क्रोधके कारणसे मधुपिगल नामक मुनीश्वरने सद्धर्मका नाश किया एवं उसके अनुयायियोंने भी धर्मव्यंज किया । आज भी मधुपिगलके अनुयायी धर्मनाशके लिए उतारू रहते हैं । यह सब क्रोध का फल है । जिन जिनियोंमें यह क्रोध रहता है उनका दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूपी रत्नत्रय नष्ट होता है और कोप रत्नत्रय का नाशक नहीं है ॥ ७४ ॥

सर्वकलेशकरो यथाद्भवति ये जैनास्त इच्छाकृति ।

भीत्वा वाह स एतदुत्तमशमं कुर्वत्यलं ते पुरा ॥

क्रुद्धे तस्य सहायिनोऽत्र सकलाः क्रूरा भवन्ति ध्रुवं ।

श्रेष्मैयाग्निमवेक्ष्य कक्षमखिलाः प्लोप्यन्ति शैले यथा ॥

अर्थ—पूर्वकालमें यदि किसीको वह दुःखकर क्रोध उत्पन्न होता था तो बाकीके जैनी पापके गथसे उसी समय उस क्रोधके हृदयमें संतोष हो और वह क्षमा धारण करें इस प्रकारके उपाय करते थे । किसीको भी एक दूसरेका अहित होनेमें आनंद नहीं होता था । परंतु आज कलके जैनी यदि किसीको क्रोध आवे तो उसे और भी क्रूर बननेके लिये सहायक बनते हैं । जिस प्रकार कि श्रेष्ठ कालमें यदि पर्वत में कोई अग्नि लगे तो सब हिंसा-तुर होकर उसमें जंगलके जंगलको जलाते हैं ॥ ७५ ॥

क्रोधोऽन्वत्यवदग्निंकृत्पवनवत् पितापहृत्पुण्यहृत् ।

नित्यं धूमकृदग्निवदुरितकृन्मिथ्याग्रहाकृष्टिकृत् ॥

मंश्रीवाशुचिरविधवाडव इव श्रोतृगिरर्वज्रवत् ।

वृत्तध्यानदवाग्निवहसति दुष्कर्मटवीमेघवत् । ७६ ॥

अर्थ—जिस प्रकार अश्वत्थकी लकड़ीमें आग जल्दी लग जाती है इसी प्रकार क्रोध भी जल्दी कुपित होजाता है । वायु जिस प्रकार पित्तको नष्ट करता है उसी प्रकार क्रोध पुण्यको नष्ट करता है । नित्य धूँसा उत्पन्न करनेवाले अग्निके समान सदा पापको उत्पन्न करता है । मिथ्यात्व, भूतके द्वारा आकृष्ट मंत्रीके समान मिथ्यात्वको उत्पन्न करता है, समुद्रके बीचमें रहनेवाला बडवाग्निके समान है, दर्शनरूपी पर्वतको तोड़नेके लिए बज्रके समान है । चारित्र्य व ध्यानको जलानेके लिए दवाग्निके समान है । दुष्कर्मरूपी जंगलकी वृद्धिके लिए बरसात के समान है ॥ ७६ ॥

चित्रं क्रोधहुताशनो तनुरयं निशेषलोकाशया - ।

नराविश्याविचलो जवादथ भवन्नकोऽप्यनेकात्मकः ॥

पीत्वा धर्मघृतं जिनाजितमिदं पुष्पाति दक्षः सतां ।

चेतःवल्लशकरस्ततोऽभवदयं लोकोऽप्यपुण्यक्रियः ॥७७॥

अर्थ—यह आश्चर्यकी बात है कि यह क्रोधरूपी अग्निकण संपूर्ण लोकमें प्राणियोंके मनमें प्रविष्ट होकर यह एक होनेपर भी अनेक विकाररूप होजाता है । तथा धर्मात्माओंके द्वारा कमाये हुए पुण्य घृतको पीकर और उगादा प्रश्रवित होता है और उन सज्जनोंके चित्तमें संकेश बढ़ाता है । ऐसा जब संकेश बढ़ता है तो लोकमें भी अन्याय, पाप आदि पापक्रियाये बढ़ती हैं ॥ ७७ ॥

कृच्छ्यान्नं क्षुधितं यदातिकुपितं संस्थाप्य कुर्वति यः ।

ज्ञानसांतितपोगदाननुद्दिनं तस्यैव संयुष्टये ॥

सांत्यं पथ तपःक्षुधाभवदहो ज्ञानं स्तवोऽप्यामिषम् ।

तेषां क्रोधसप्तान्वितांचिततपःवल्लशाय पापाय च ॥७८॥

अर्थ—क्रोधरूपी व्याघ्र जब क्षुभित व अत्यंत कुपित होजाता है तब उस व्याघ्रके काममें मुनियोंका कमाया हुआ ज्ञान, क्षमा, तप, जप आदि आजाते हैं। क्रोधी मुनि इन बातोंकी कगार्ई उस व्याघ्रकी पुष्टिके लिये ही करते हैं। क्षमा पानी है। तप उसके लिये भूख है। ज्ञान व स्तुति यह मांस है। विशेष क्या? क्रोधी मुनियोंका तप क्लेश व पापकेलिये होता है ॥ ७८ ॥

क्रोधोऽङ्घ्रिपि कंपनं हृदि दृशो रागं मनोविभ्रमं ।

सत्पुण्यामलसर्वनीतिपदवीनिष्णातबुद्धिक्षयं ॥

वृष्णाबुद्धिमधैर्यतामपधने पित्तज्वरात्युष्णतां ।

निंदामिन्द्रियतापमेव न च भो कांतो विपत्तिं सदा ॥७९॥

अर्थ—क्रोध शरीरमें व हृदयमें कंप उत्पन्न करता है, आंखोंको लाल करता है, मनमें विभ्रम होता है। शुभ पुण्यको कमानेमें व सर्वनीति मार्ग व अधिकारमें कुशल व्यक्तिकी बुद्धिको भी क्षीण करता है। लोभकी वृद्धि करता है। अधैर्यका बढाता है। जिस प्रकार कि गर्मियोंके दिनमें पित्तज्वर अत्यंत दाह उत्पन्न करता है। लोकमें क्रोधीकी निंदा होती है। इंद्रियोंके विषयमें संताप रहता है। अनेक प्रकार की विपत्ति को उत्पन्न करता है। इसलिये बुद्धिमानोंको यह क्रोध सदा वर्ज्य है ॥ ७९ ॥

दृष्ट्वैकालयसंभवं हुतवहं मूढा हरंति क्षणात् ।

प्रज्ञा दृष्टकृतभीरवांसिपि सहसा ग्रामं ददंति स्फुट ॥

दोषं कालभवं सुदुर्दरमिमं क्षंतुं समर्थोश्च के ।

सर्वे कालजदोषजालपतिताः कूर्वेति किं मंगलं ॥८०॥

अर्थ—क्रोई अज्ञानी किसी घरमें अग्निको देखकर उसे अपहरण करते हैं, तो बुद्धिमान् पापभीरु होनेपर भी क्रोधसे बढला लेनेके लिए उस ग्रामको ही जला डालते हैं। यह अत्यंत कठिन कालदोष है।

इसमें असली क्षमा करनेवालोंका मिलना बहुत कठिन है। सबके सब जो कालदोषके जालमें फंसे हुए हैं उनका मंगल कैसे हो सकता है या वे क्या शुभ कर सकते हैं ? ॥ ८० ॥

क्रोधः स्वर्गगतिं हन्ति क्रुद्धे नारकीं गतिं ।

सुहृद्यधुविभूत्यायुरभिमानादिकं क्षयेत् ॥ ८१ ॥

अर्थ—क्रोधकषाय मनुष्य को स्वर्ग नहीं जाने देता है, नरक गतिका बंध सरलतया करता है। वह सम्यग्दर्शन, बंधु, ऐश्वर्य, आयु, अभिमान आदिका सर्व नाश करता है ॥ ८१ ॥

स्त्रीविडम्बनमाह

भूकान्तमियधीरवीरनृपते धर्माजितश्रीपते ।

सम्यग्धर्मगुणच्युतः क्षपयति प्राणान्न चित्रं शरः ॥

स्त्रीपुण्याप्यहमेव भीरुर्वला धीरा दयालुश्च मे ।

सम्यग्धर्मगुणान्वितोऽक्षिकणयस्त्वामेव चाकर्षति ॥ ८२ ॥

अर्थ—उत्तम धनुष्यकी डोरीसे छूटा हुआ बाण प्राणोंको नष्ट करता है इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है, वैसे उत्तम क्षमादिधर्म और निःशंकादि गुणोंसे रहित ऐसा स्त्रीका रागद्वेष उत्पन्न करनेवाला कटाक्ष प्राणोंको हरता है। हे पृथ्वीपति, प्रिय धीर धीर राजन् ! तुम अपने मनमें निश्चित समझो। वेश्या और व्यभिचारिणी स्त्रियोंके कटाक्ष पुरुषको धर्म और गुणोंसे भ्रष्ट करके प्राणरहित करते हैं। परंतु जो स्त्री धीरा दयालु, अधर्म भीरु और पवित्र विचारवाली है उसके नेत्र-कटाक्ष उत्तम धर्म और गुणोंसे युक्त होनेसे धर्माचरणसे संपत्तिको प्राप्त करनेवाले हे राजन् ! तुमको वे आकर्षण करते हैं। अर्थात् हे राजन् ! पवित्र साच्ची आर्थिका बगैरद्वन्द्वितिक स्त्रियां प्रसन्न नेत्रोंसे आपको देखती हैं। उनके नेत्रोंमें कामविकार तिलमात्र भी रहता नहीं

है । और ऐसे पवित्र नेत्रोंसे देखनेपर हे राजन् ! तुम्हारा हित ही होता है ॥ ८२ ॥

पद्त्रिंशद्गुणवत्सफुल्लवदानांभोजेक्षणाद्योपितां ।

पंकेजोपमसप्तविंशतिगुणोरोजद्वयप्रेक्षणात् ॥

कामाह्लापमयोगिचित्तलयकृत्तारुच्यसंदर्शनात् ।

पूर्वोपाजितपुण्यसंततिरहं निर्मूलमुग्मूलितः ॥ ८३ ॥

अर्थ—छतीस गुणोंसे युक्त ऐसे प्रसन्न मुखकमलवाली स्त्रीको चाक्षे देखनेसे, सत्ताईस गुणोंसे युक्त कमलरुदश दो स्तनोंको देखनेसे स्त्रियोंकी कामाह्लरुदश भेदे योगिजन के चित्तको विकृत कर देती है, तब आश्चर्य है कि पूर्वोपाजित पुण्यकर्मका समूह एकदम निर्मूल नष्ट होता है ॥ ८३ ॥

स्त्रीरूपालोकशिल्पन्तरनिहिततनुं मत्तयाविष्टचित्तं ।

लावण्यांधोनिमग्नं वचनसुजागदष्टं लसन्मोहपाशैः ॥

बद्धांगं दुर्विकारस्मरणरचितसूच्योगविद्धाखिलांगं ।

लोकं कामाग्निदग्धं रिपुख्यं भुवने पीडयत्यन्वहं स्त्री ॥

अर्थ—जो स्त्रीरूपरूपी आगिके मध्यमें अपने शरीर को रख चुका है और मत्ता स्त्रीके विषयमें अपने चित्तमें सदा विचार करता रहता है, सुंदरघातुरूपी समुद्रके बीचमें डूबा है, स्त्रियोंके वचनरूपी सर्पसे काटा गया है, मोहरूपी पाशसे बाँधा गया है, और अनेक प्रकार के दुर्विकारोंके स्मरणसे जिसे सारे शरीरमें सूईके समूहसे चुभनेके समान वेदना होती है, वह कामरूपी अग्निसे दग्ध है । यह स्त्री मनुष्य को शत्रुओंके समान दुःख देती है ॥ ८४ ॥

स्वेदं हृत्पहिमं यथाशु गुरुदधानं विधायामन- ।

श्रितायं हरतीव मत्तनरुणाध्यानं सुपुण्यं हरेत् ॥

चंद्रालोकनतोऽपि वच्च कलनालोकात्समुज्जृभते ।

पापाधिः सुकृतं यथा गजैस्तैर्नश्येत्स सिंहक्षणात् ॥८५॥

अर्थ—जिस प्रकार गरुड-मंत्रका ध्यान सर्पके विषको नष्ट करता है, आत्मध्यान पापको नष्ट करता है उसी प्रकार तद्वर्णीध्यान पुण्य का नाश करता है । चन्द्रमाको देखनेसे जिस प्रकार समुद्र उमड़ आता है, उसी प्रकार स्त्रियोंको देखनेसे पापसमुद्र उमड़ आता है । जिस प्रकार सिंहको देखकर हाथीका बचा शक्तिविहीन होजाता है उसी प्रकार स्त्रियोंको देखनेसे सुकृत नष्ट होता है ॥ ८५ ॥

स्वर्गोऽधःपातुकः स्वःस्थितसुखिविबुधान्नारको दुःखिर्जीवा— ।

नूर्ध्वं लोकं स मर्त्यो भ्रमयति नरकं स्वर्गलोकं दिवाभाः ॥

कांताः स्वाधःप्रदेशस्थितिकृतिचतुराः स्वाश्रितानां जनानां ।

स्याल्लोकाधःस्थितित्वं दधति बुधवरं दुर्गतियोंपिताभ्यः ॥८६॥

अर्थ—स्त्रियोंका संसर्ग मनुष्यको स्वर्गसे भी नीचे गिरानेवाला है । और उनके संसर्गसे दूर रहनेवाले नारकी भी कालांतरमें ऊपर आते हैं । पुरुषोंसे नीचे रहनेवाली स्त्रियां हरतरहसे पुरुषोंकी दशा नाँच करनेके लिये समर्थ हैं । जो स्त्रियोंके पाशमें पड गये हैं वे अवश्य लोकके नीचे अग्नी जगह कायम करते हैं । उनको अनेक नरकादि दुर्गति होती है ॥ ८६ ॥

कारांगं सुहृगंधकृत्रिवलयः शूनी च वेणी कशा ।

चापो भ्रूः कणयाः कटाक्षवलनाः क्ष्वेदो मृदूक्तिः कुचौ—

पुण्यापातनकंदुर्का पददतिर्दूषीविपास्त्राहातिः ॥

हासेनारि सुतान्त्रपंति वनिता नीतिस्त्वमोघा भवेत् ॥८७॥

अर्थ—स्त्रियोंका शरीर बंदीखानेके समान है । उनके सुंदर नेत्र मनुष्यको अंधा बनानेवाले हैं । तीन बलय हिंसाके स्थान हैं । वेणी

चातुक है । भू बाण है । कटाक्ष भालेके समान है । मृदुवचन विप है । दोनों स्तन पुण्यको गिरानेवाले गेद हैं । उनकी सुंदर चाल दूषित विपका अख है । वे मंदहास्य से सबको वशमें कर लेती हैं । स्त्रियोंकी नाति अमोघ है । उसे कौन पहिचान सकता है ? ॥ ८७ ॥

दुर्गत्पाविष्टजीवाः स्वकृतसकलदुःकर्मरूपं प्रपंचं ।
जानंतो शेषकर्मप्रभवफलभुजः सर्वनिर्वगभाजः ॥
तत्कर्म क्षीयतेऽतो युवतिजनवशाद्दर्धते कर्म सर्वे ।
स्त्रीसंपर्काद्वरं दुर्गतिरपि यमिना योषितो दूरवर्ज्याः ॥ ८८ ॥

अर्थ—जो जीव अनेक प्रकारकी दुर्गतियोंमें भ्रमण करते हुए अपने किए हुए कर्मोंके सर्व विषयको जानते हुए व उसके फलको अनुभव करते हुए वैराग्यको प्राप्त होजाते हैं, दिगंबर दीक्षा आदि लेते हैं, फिर भी यदि वे स्त्रियोंके प्रदेमे पड जाते हैं तो उनका वह शुभकर्म नष्ट होकर पापकी वृद्धि होती है । स्त्रियोंके संसर्गसे नरक भी कई गुने अच्छा है । इसलिए आत्मकल्याणेच्छु संपत्तियोंको चाहिये कि वे स्त्रियोंको कोसों दूर छोडे, तभी उनका हित हो सकता है ॥ ८८ ॥

मध्यमपात्र.

साणुव्रताः शुद्धदृशोऽकपायिणः ।
स्वस्त्रीप्रहृष्टाः सदयाः शुभाशयाः ॥
साधुमियाः जैनजनोपकारिण- ।
स्ते साधुभिर्मध्यमपात्रमीरिते ॥ ८९ ॥

अर्थ—जो अणुव्रतासे युक्त हैं, शुद्धसम्यग्दृष्टि हैं, मंद कपायी है, स्वस्त्रीसंतुष्ट हैं, दयासहित हैं, शुभ भाषांकर युक्त हैं, गुरुजनोमें

संतुष्टो यः स्वदारेषु पंचाणुव्रतपालकः ।
सम्यग्दृष्टिर्गुरो भक्तः स पात्र मध्यमं भवेत् ॥

प्रेम रखनेवाले हैं, जैनियोंको उपकार करनेवाले हैं उनको साधुगण मध्यम पात्र कहते हैं ॥ ८९ ॥

जिनमुनिपदाब्जभृंगा मुनिवचनसुधांबुपानसंतुष्टाः ।

जैनानुकूलवृत्तास्ते पात्रं मध्यमं ब्रुवंत्यार्याः ॥ ९० ॥

अर्थ—जिनमुनियोंके चरणरूपी कमलके लिये जो भ्रमरके समान हैं, मुनियोंके वचनरूपी अमृतको पीकर जो संतुष्ट होते हैं, जिनेंद्रके उपदेशके अविरुद्ध आचरण रखनेवाले हैं, उनको सज्जन लोग मध्यम पात्र कहते हैं ॥ ९० ॥

दोषप्रकोपशमना इव भिषजं जैनदोषविधानाः ।

जैनगुणोज्ज्वलकरणास्ते पात्रं मध्यमं ब्रुवंत्यार्याः ॥ ९१ ॥

अर्थ—जिस प्रकार औषधि घातपित्तादिक दोषोंको शमन कर शरीरमें गुणोंकी वृद्धि करती है, उसी प्रकार जो जिनधर्म भक्तोंके दोषोंको ढकनेवाले हैं और उनके गुणका उद्योत करनेवाले हैं उनको सज्जन लोग मध्यम पात्र कहते हैं ॥ ९१ ॥

दृष्ट्वा दोषिणमातुरं भुवि भिषग्दोषः कृतोऽयं त्वया ।

मा भैषीर्धृतमामयस्त्यजति ते उक्त्वारूपन्नद्विपन् ॥

दत्तैर्बीषधमर्थमिष्टमखिलोपायैर्दयालुर्गदम् ।

दोषं मोचयतीह वर्तितजनाः पात्रं तथा मध्यमं ॥ ९२ ॥

अर्थ—जिस प्रकार कोई दय लु वैद्य अपने पास आये हुए दोषी रोगीको देखकर यह कहकर क्रोधित नहीं होता है कि तुमने अमुक दोष किया और न उसके ऊपर द्वेष करता है, प्रायुत यह कहकर उसे आश्वासन देता है कि तुम घबराओ मत, यह रोग शीघ्र दूर हो जायगा । तदनंतर योग्य औषध व उचित उपायोंद्वारा उस रोगकी चिकित्सा करता है । इसी प्रकार कोई दोषी रज्जनोके पास आवे तो

उसके प्रति क्रोधित होकर तुमने अमुक दोष किया है, ऐसा कहकर फटकारना नहीं चाहिये और न उसके प्रति द्वेष करना चाहिये। प्रत्युत उसके लिए उचित द्रव्यादिक देकर और संतोषसे उसके अंतरंग और बहिरंग दोषको दूर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिये। ऐसे लोगों को मध्यमपात्र कहा है ॥ ९२ ॥

सद्धर्मोद्धरणक्रियातिचतुरा योर्गांद्रविद्वज्जना ।

भूषा धार्मिकसद्विवेकिसुजना यत्रागतास्तद्वचः ॥

श्रुत्वागत्य विनम्य साधुविनयं कृत्वा क्षणे चिन्वते ।

बुद्धिश्रीसुकृतानि ये बुधजना भव्यास्त एवोत्तमाः ॥९३॥

अर्थ—सर्व कल्याणकारक जिनधर्मके उद्धार करनेमें जो चतुर हैं ऐसे योर्गांद्र, विद्वान्, राजा, धार्मिक, भेदविज्ञानी रुज्जन आदि जहां आवे उस समय उनके वचनको सुनते ही अपने स्थानसे उठकर उन के पास जाकर जो उन्हें नमस्कार करते हैं और विनय सेवा आदि कर बुद्धि, संपत्ति, पुण्य आदि कमाते हैं वे ही उत्तम विद्वान् हैं और वे ही भव्य हैं ॥ ९३ ॥

एते यत्र वसंति तच्च विमलं तीर्थं स पुण्यापगा— ।

पूरोत्पत्तिकुलाचलौघतिमिरध्वंस्यर्कपूर्वाचलः ॥

पूतं पुण्यकरं भयापहरणं व्याध्यादिनिर्गाशनं ।

सर्वे जैनजनाश्च तत्तदखिलांस्तान्भावयेयुस्सदा ॥ ९४ ॥

अर्थ—उपर्युक्त प्रकारके मुनींद्र जहांपर वास करते हैं वह निर्मल तीर्थ है। यह पुण्यरूपी नदीके उत्पत्त होनेके लिये कुलाचल पर्वत है, पापरूपी अंधकार नाश करनेवाले सूर्यकी उत्पत्तिकेलिये उदयाचलके समान हैं, पवित्र है, पुण्यकर है, सर्वभयको दूर करनेवाला है। आधिभ्याधि को नाश करनेवाले हैं। इसलिये सर्व धर्मभक्त जैसे मुनींद्रोंकी उपासना व भावना करते हैं ॥ ९४ ॥

जघन्य पात्र.

पंचाणुव्रतरहितं सप्तव्यसनंप्रवृत्तिकरणं चटुलं ।

मुनयो वदन्ति पात्रं ललितांगमिव चुगामिनं सुदृशं ॥९५

अर्थ—जो पंचाणुव्रतसे रहित है, सप्तव्यसनमें प्रवृत्ति करनेमें चतुर है, परंतु सप्तगृष्टि है ऐसे ललितांगके समान स्वर्गजानेवाले मनुष्योंको मुनिधर जघन्यपात्र कहते हैं ॥ ९५ ॥

धर्मकदीमात्रजनी वार्दी नैमित्तिकी तपस्वी च ।

पंचैते मुनिवृषभा जिनशासनदीपकाः प्रशस्ताश्च ॥९६॥

अर्थ—जिनधर्मी मुनीको धर्मक अथवा समयिक कहते हैं । निरतिचार महाव्रतोंको पालन करनेवाले आचार्य मुनिको दीप्राक्रजनी कहते हैं । वादित्वगुणसे धर्मकी प्रभावना करनेवाले मुनिको वार्दी कहते हैं । उद्योतिःशास्त्र, मंत्रशास्त्र व निमित्तशास्त्रको जाननेवाले मुनियोंको नैमित्तिक कहते हैं । मूलोत्तरगुणोंको धारण करनेवाले वृद्ध मुनीश्वरको तपस्वी कहते हैं । ये पांच प्रकारके श्रेष्ठ मुनीश्वर जिनशासनकी प्रभावना करनेवाले और प्रशंसनीय मुनि माने जाते हैं ॥९६॥

भार्या मातरमंतरेण तरुणगेहं व्रती नो विशे- ।

दाविष्टे सति योषिता जगति भो निंदा भवेदन्यथा ॥

साकं हासविवादनर्मधनदानादानभाषादिका- ।

न्दृष्ट्वा निंदति सत्रतं स विबुधोऽन्यस्त्रीगृहं कां विशेत् ॥

अर्थ—जो शीलवान् पुरुष है वह अपनी पत्नी या माता जिस घरमें हो उसे छोड़कर अन्य किसी घरमें कोई परछा अकेली हो उसमें कभी प्रवेश न करे । ऐसा प्रवेश करनेपर लोकमें उसकी निंदा होती है । और परस्त्रियोंके साथ हास्य, विवाद, धनका लेनदेन, बोलना आदि भी नहीं करना चाहिये । इसे भी देखकर लोग उसकी

निंदा करते हैं। इसलिये बुद्धिमान् पुरुष पर-लियोंके घर क्यों प्रवेश करेगा ? ॥ ९७ ॥

ईदृग्दोषमनारतं न कुरुते निर्दोषहृत्वात्स यः ।

पुण्यात्मा नमिताननोऽपि तरुणीषाञ्चोऽप्यश्रुण्वन्क्षमा ॥

विद्वान्स्वर्गसुखादिदं व्रतामिदं निर्दोषमेधावति ।

पात्रं मध्यममित्युशांति मुनयस्तं कर्मविध्वंसिनः ॥ ९८ ॥

अर्थ—जो शुद्ध सम्यग्दृष्टि है वह उपर्युक्त प्रकारके परस्त्रीजनित दोषोंको क्षमा नहीं करता है। उसे परलियोंके मुखको देखना भी पसंद नहीं है और न उनके वचन सुननेमें सहन होता है। वे सच-मुचमें बुद्धिमान् हैं। पुण्यात्मा हैं। ऐसे लोग स्वर्गादि संपत्तिको देने-वाले व्रतोंको निर्दोषरूपसे पालन करते हैं। उनको सर्वकर्मको नष्ट करनेवाले जिन मुनींश्च मध्यम पात्रके नामसे कहते हैं। अर्थात् गृहस्थों के सर्वव्रतोंको निरतिचार पालन करानेके लिए शील बहुत प्रबल साधन है ॥ ९८ ॥

धर्मं वर्द्धयति क्षमां रचयति क्रोधं विवादं नृणां ।

शक्त्या वा वचसा जयेन मृदुना यस्तंभयत्यन्वहं ॥

धर्मच्छिद्रमुपावृणोति सकलं संघं मृदा रक्षति ।

पात्रं मध्यममाहुरुत्तमजनास्तं मर्त्यसुघट्टशम् ॥ ९९ ॥

अर्थ—जो जिनधर्मकी प्रभावनाको बढ़ाता है, क्षमा धारण करता है, क्रोध व विवादको अपनी शक्तिके द्वारा मिष्टवचनसे और चतुर नीतिसे रोक देता है। सदा धर्मके दोषको ढकनेके लिए उद्यत रहता है, सर्व जैनसंघकी संतोपसे रक्षा करता है, उस सम्यग्दृष्टिको मध्यम पात्र ऐसा उत्तम ऋषिगण कहते हैं ॥ ९९ ॥

जघन्यपात्र

निर्दोषसुहृशं पुंसां सर्वजीवहितैपिणं ॥

पश्यंतं मातृवज्जैनं जघन्यं पात्रमुत्तमाः ॥ १०० ॥

अर्थ—जो निर्दोष सम्यग्दृष्टि है, माताके समान सर्व जीवोंका हित चाहनेवाला है, ऐसे जैनको उत्तम ऋषिगण जघन्य पात्र कहते हैं ॥ १०० ॥

दृष्ट्वा जिनं गुरुन् जैनान्संतुष्टः स्तौति नौति यः ॥

तमद्विषंतं भक्त्यैव जघन्यं पात्रमीरितं ॥ १०१ ॥

अर्थ—जो जिनेंद्र, गुरुओंको तथा जैनबंधुओंको देखकर उनके प्रति द्वेष न करते हुए संतोषसे भक्तिसे उनकी स्तुति करता है व नमन करता है उसे जघन्य पात्र कहा है ॥ १०१ ॥

अपात्र वर्णन.

देवगुरुधर्मधार्मिकशास्त्रव्रतविबुधदूषकास्तद्वाचः ॥

ये श्रुष्वन्ति दयन्ते सततं तद्गुणशंखपात्रमिति विबुधाः ॥ १०२ ॥

अर्थ—जो जिनदेव, जिनमुनि, धार्मिक, शास्त्र, जिनोपदिष्टव्रत, विद्वान् आदिका दूषण करते हैं, उनको एवं जो उनके वचनोंको बहुत संतोष से सुनते हैं व उन दूषकोंको अज्ञ वस्त्रादिक देकर पोषण करते हैं उनको अपात्र कहते हैं ॥ १०२ ॥

तपोधनं वक्रमितं सुष्टुचं कपायिणं दुर्गतिगामिनं च ॥

वदन्त्यपात्रं मुनयोऽप्यवृद्धिं करोति यस्तं मनसेच पार्श्वे ॥ १०३ ॥

अर्थ—जो मुनीश्वर पार्श्वमुनिके समान जानबूझकर अपने चारित्र्यको मलिन करते हैं, अत्यंत कपायी हैं, नरकादि दुर्गतिको जानेवाले हैं, पापकी वृद्धि करते हैं उन्हें मुनिगण अपात्र कहते हैं ॥ १०३ ॥

धर्मापकारिणो धर्मद्वेषिणो धार्मिकद्वेषः ॥

कुतर्किणोपि येऽन्योन्यमपात्रं ते विदुर्विधाः ॥ १०४ ॥

अर्थ—जो मनुष्य धर्मकार्यमें विघ्न डालनेवाले हैं। धर्मद्रोही है, व धार्मिकमनुष्योंके साथ द्वेष रखते हैं व परस्परमें कुतर्क करते हैं उनको अपात्र कहते हैं ॥ १०४ ॥

हृयकाणां विशुद्धिर्न श्रोतृणामेव शोधनं ॥

व्याघ्रध्वनिश्रुतिर्भव्यमृगाणामिव भीतिदा ॥ १०५ ॥

अर्थ—निंदा करनेवालोंकी शुद्धि या सुधारणा किसी तरह भी नहीं होसकती । केवल सुननेवाले अपने कानका शोधन करसकते हैं अर्थात् हम निंदायुक्त वचनोंको नहीं सुनेंगे ऐसी प्रतिज्ञा सुननेवाले कर सकते हैं । जंगलमें रहनेवाले साधुजीवोंके लिये व्याघ्रके शब्दको सुननेकेलिये भी भय लगता है इसी प्रकार भव्यरूपा मृगोंको दुष्टजन रूपी व्याघ्रोंका वचन भी भय उत्पन्न करते हैं ॥ १०५ ॥

कुपात्र वर्णन.

धर्मं यस्यान्नुरागो न न श्रुणोति गुरोर्वचः ॥

परं व्रतीव वर्तेत तं कुपात्रं विदुर्वुधाः ॥ १०६ ॥

अर्थ—जिस मनुष्यको धर्ममें अनुराग नहीं और न गुरुओंके वचनको सुनता है परंतु दम्भसे अपनेको सबसे बड़ा व्रती व धर्मात्मा समझता है उसे मुनिगण कुपात्र कहते हैं ॥ १०६ ॥

स्वधर्माचरितं चान्यधर्मवृत्तसमं च यः ॥

मनुते वर्ततेऽसौ दृक्कुपात्रं तं विदुर्वुधाः ॥ १०७ ॥

अर्थ—जो मनुष्य अपने धर्मका आचरण व परधर्मके आचरणको बराबरीमें समझता है व तद्रूप आचरण करता है, उस मिथ्यादृष्टिको ऋषिगण कुपात्र कहते हैं । उसकी वृत्ति ठीक उसी प्रकारकी है जैसे कोई व्यभिचारिणी स्त्री पर-पुरुष व अपने पतिको पतिभावसे देख रही हो ॥ १०७ ॥

स्त्रकीयपात्राणि सुरक्षयंतोऽन्यदीयपात्राप्यपि पालयंतः ॥

त एव सर्वेपि कुपात्रमुक्तम् पीडामुत्वं तेऽनुभवति शश्वत् ॥

अर्थ—जो अपने पात्रोंकी भी रक्षा करते हैं और मिथ्यापात्रोंका भी पोषण करते हैं उन सबको कुपात्र कहा है । वे सदा अत्यधिक दुःख भोगते हैं ॥ १०८ ॥

पुनः तीन प्रकारके पात्रोंका वर्णन.

विचित्रभावेनैवहेतुदर्शनैस्सुधर्ममार्गं प्रतिपादयन्ति ये ।

मातेव शिक्षामनुबंधकारिणस्तान्कार्यपात्रं प्रवदन्ति साधवः ॥

अर्थ—अनेक प्रकारके परिणामोंसे एवं नयविवक्षाको बतलाते हुए जो धर्ममार्गका प्रतिपादन करते हैं, जो माताके समान योग्य हितोपदेश देते हैं उन्हें साधुगण कार्यपात्र कहते हैं ॥ १०९ ॥

कार्यपात्र.

प्रगल्भभृत्या वरकार्यकोविदाः प्रयोजिताः स्वाम्यनुकूलवर्तिनः ।

महत्सु कार्येष्वनुयायिनो नरास्तान्कार्यपात्रं प्रवदन्ति साधवः ॥

अर्थ—जो सेवक अत्यंत कार्य कुशल हैं और स्वामीके अनुकूल वृत्ति रखनेवाले हैं एवं बड़े २ कार्यमें भी अनुसरण करनेवाले हैं या साथ देनेवाले हैं उनको भी कार्यपात्र कहते हैं । कार्यपात्रोंको भी दान देना चाहिये ॥ ११० ॥

कामपात्र.

संभोगयोग्या ललना मनोज्ञा यदंगसंगाल्लभते मनस्सदा ॥

सुखं हृषीकोद्भवसौख्यभाजां ताः कामपात्रं प्रवदन्ति साधवः ॥

अर्थ—जो अपनी सुंदर ली संभोग करनेके लिये योग्य है जिसके अंगस्पर्श करनेसे एक विशिष्ट मानसिक सुख होता है उसे ऋषिगण कामपात्र कहते हैं ॥ १११ ॥

पुनः पंचविधमाह

जिने जिनगुरौ संघे यस्य साधु मनोऽचलं, ॥

वर्तते नैतरत्रासौ समयीत्युच्यते बुधैः ॥ ११२ ॥

अर्थ—श्रीजिनेंद्र भगवंत, जिनगुरु व जैनसंघमें जिस मन्थकी भक्ति अच्छ है, सदा उनकी सेवा करता रहता है, अन्यत्र चित्त लगाता नहीं उसे महर्षि समयी कहते हैं ॥ ११२ ॥

साधक.

जिनत्रिवे जिनगोहे जिनागमे जिनवले च यो विद्वान् ॥
विश्वपयं च कुर्वते स साधको मुक्तिसाधकैरुक्तः ॥ ११३ ॥

अर्थ—जो धर्मात्मा विद्वान् जिनत्रिवे आदि निर्माण करानेमें, जिनचैत्यालय आदिके करानेमें, जैनशास्त्रोंके प्रचारमें, जैनसंघको उपकार करानेमें, एवं जिनप्रतिष्ठा आदि उत्सव करने में अपना न्यायोपार्जित वित्तका उपयोग करता है वह मोक्षको साधन करता है इसलिए मोक्षसाधक महर्षि उसे साधक कहते हैं ॥ ११३ ॥

जैनानां यो भिषग्व्याधिं निवारयति भेषजैः ॥
दद्यात्तस्येष्टवस्तूनि ततुः स्याद्धर्मवर्द्धनम् ॥ ११४ ॥

अर्थ— जो वैद्य जैनसंघके रोगियोंको औषधि देकर रोगनिवृत्ति करता है उसे उसके इष्ट पदार्थोंको देकर सत्कार करना चाहिए । उस से धर्मकी वृद्धि होती है । धर्मात्माओंका स्वास्थ्य सदा धर्मके स्वास्थ्य की भी वृद्धि करता है ॥ ११४ ॥

योग्यमुहूर्ते नक्षत्रे सुखेऽप्युत्सवद्वयं ॥
यः कारयति दैवज्ञस्तस्मै दद्यान्मनीषितं ॥ ११५ ॥

अर्थ—जो योग्य मुहूर्त, नक्षत्र व लग्नमें धर्म व धर्मात्माओंका उत्सव निर्विघ्नतया कराते हैं ऐसे ज्योतिषियोंका भी योग्य सम्मान करना चाहिये ॥ ११५ ॥

भूतभेतापिशाचादिग्रहपीडानिवारकः ॥
तस्येष्टवस्तुदातुः स्यादास्योग्यसुखसंपदः ॥ ११६ ॥

अर्थ—जो भूत, प्रेत, पिशाच आदि ग्रहके उपद्रवोंको मंत्रवादके द्वारा निवारण करते हैं ऐसे मंत्रवादियोंको भी दान देनेवाले गृहस्थका सुख व संपत्ति बढ़ती है ॥ ११६ ॥

ज्ञात्वा भूतभवशाविशुभाशुभफलानि यः ॥

सत्यं वदति तस्यार्थं दातुः पुण्यफलं भवेत् ॥ ११७ ॥

अर्थ—जो व्यक्ति नैमित्तिक शास्त्रके बलसे भूतमविध्यद्वर्तमानके ग्रहोंके उदयके शुभाशुभ फलको सत्यरूपसे कहता है उस देवज्ञको जो द्रव्य दान करता है उसे पुण्यबंध होता है ॥ ११७ ॥

जिनान्यंत्राणि शांत्यर्थं क्रमेणाराधयत्यपि ।

स एव पुण्यपात्रं स्यात्पूजनीयः सुदृष्टिभिः ॥ ११८ ॥

अर्थ—जो व्यक्ति लोकमें रोगादिक शांतिके लिए जिनधर्मसंबंधी यंत्रोंको कर उसकी आराधना करता है, उसे भी पात्र समझें । भव्यात्पात्रोंके द्वारा वह भी आदरणीय है ॥ ११८ ॥

द्वादशांगनिविष्टा ये सदृष्टिब्रतिकादयः ॥

ते पात्रं तारतम्येन प्रवदन्ति मुनीश्वराः ॥ ११९ ॥

अर्थ—जो सदृष्टि ब्रतिका आदि ग्यारह प्रतिमाओं आचरण करने वाले हैं और बारहवें अंगरूप मुनिधर्मको पाठन करनेवाले हैं उन सब को मुनिगण तारतम्य रूपसे पात्र ही कहते हैं ॥ ११९ ॥

शीलेन रक्षितो जीवो न केनाप्यभिभूयते ।

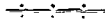
महाहृदनिगमस्य किं करोति दवानलः ॥ १२० ॥

अर्थ—जो अनेक प्रकारके उत्तम चारित्र शील आदिकसे अपनी रक्षा करते हैं उनको दवानेवाले लोकमें कोई भी नहीं है । जो व्यक्ति बड़े भारी सरोवर में डूबा हुआ है उसे जंगलकी आग क्या कर सकती है ॥ १२० ॥

मतं समस्तै ऋषिभिर्यदाहृतैः
 मभाम्भुरं पावनदानशासनम् ।
 मुदे सतां पुण्यधनं समर्जितुं
 धनानि दद्यान्मुनये विचार्य तत् ॥ १२१ ॥

अर्थ—समस्त आर्हित ऋषियोंके शासनके अनुसार यह दानशासन प्रतिपादित है । इसलिए पुण्यधनको कमानकी इच्छा रखनेवाले श्रावक उत्तम पात्रोंको देखकर उनके संयमोपयोगी धनादिक द्रव्योंको विचार कर दान देवे ॥ १२१ ॥

इति पात्रलक्षणाविधिः

दातृलक्षणविधिः

प्रणम्यादिजिनं भक्त्या करणत्रयलक्षितम् ।

पात्रदानफलं सम्यग्वक्ष्येऽहं दातृलक्षणं ॥ १ ॥

अर्थ—भगवान् आदिनाथ स्वामीको नमस्कार कर मनोवाक्यायके शुद्धरूप लक्षणको धारण करनेवाले दाता के लक्षण व पात्रदान के फलको अच्छीतरह कहेंगे ऐसी आचार्य प्रतिज्ञा करते हैं ॥ १ ॥

दातृलक्षण.

सदा मनःखेदनिदानमानान्विनोपरोधं गुणसप्तयुक्तः ।

त्रिकालदातृममुदैहिकार्थी न तं च दातारमुशंति संतः ॥

अर्थ—जो व्यक्ति दानकार्यमें “अहां” जन्मभर कमाया हुआ धन मेरे हाथसे जाता है ! इसप्रकार मनमें खेद नहीं करता है, जो दानके बदलेमें कुछ चाहता नहीं, अभिमान व परप्रेरणासे रदित हो कर दान देता है, और दाताके लिये सिद्धांतशास्त्रमें कहे हुए सप्त गुणोंसे युक्त है । जिसे भूत भविष्यद्वर्तमानकाल-संबंधी दातारोंके प्रति श्रद्धा है व ऐहिक सुखकी इच्छा नहीं, उसे ऋषिगण उत्तम दाता कहते हैं ॥ २ ॥

विनयवचनयुक्तः शान्तिकांतानुरक्तो ।

नियतकरणवृत्तिः संघजातप्रसत्तिः ॥

शमितपदकपायः शान्तसर्वांतरायः ।

स विमलगुणशिष्टो दातृलोकं विशिष्टः ॥ ३ ॥

अर्थ—जो विनयवचनसे युक्त है, शान्तिरूपी खांसे, अनुराग रखने वाला है, इंद्रियोंको जिसने वशमे कर लिया है, जिसे जैनसंघमें प्रसन्नता है, मद और कपायको जिसने शांत किया है एवं जिसके सर्व-

अंतराय दूर हो गए हैं और अनेक निर्मल गुणोंको धारण करनेवाला है उसे उत्तमदाता कहते हैं ॥ ३ ॥

वेद्या नृप्रकृतिर्यथानलविधिं हास्वैव रक्षन्ति तान् ।

सर्वेऽष्टादशधान्यलोभमतयः क्षेत्रं यथा कार्षिकाः ॥

गां धारार्थं जना अवन्ति च यथा रक्षेयुर्धर्माश्वराः ।

नित्यं स्वस्थलवर्तिनो वृषचितो धर्मं च धर्माश्रितान् ॥ ४ ॥

अर्थ—जिस प्रकार वैद्य रोगियोंकी प्रकृति व उदरामिको जानकर उनके योग्य औषधि वगैरह देकर उनकी रक्षा करते हैं, संपूर्ण अठारह प्रकारके धान्य के लोभसे जिस प्रकार किसान लोग खेतकी रक्षा करते हैं, ग्वाले लोग दूधके लिए गायकी रक्षा करते हैं, राजा लोग अपने राज्यकी स्थिति के लिए मनुष्योंकी रक्षा करते हैं, इसी प्रकार धर्मात्मा दाता धर्म व धर्मात्माओंकी सदा रक्षा करते हैं । वे ही उत्तम दाता कहलाते हैं ॥ ४ ॥

सप्तगुण

श्रद्धा तुष्टिर्भक्तिर्विज्ञानमलुब्धता क्षमा शक्तिः ।

यस्यैते सप्तगुणास्तं दातारं मशंसन्ति ॥ ५ ॥

अर्थ—जिस दाताके हृदयमें श्रदान, भक्ति, संतोष, दानविधिका ज्ञान, लोभराहित्य, क्रोधादिक कषायोपशमरूपी क्षमा, व शक्ति इस प्रकार सप्तगुण मौजूद हैं उसीको उत्तम दाताके रूपसे कहते हैं ॥५॥

सप्तगुणलक्षण.

श्रद्धास्तिव्यमतिस्सतुष्टिरमलानंदस्तु भक्तिर्गुरो- ।

स्तेवालोलुपता विधी कुशलता विज्ञानमर्थव्यये ।

१ श्रद्धा भक्तिरलोभवं दया शक्तिः क्षमापरा ।

विज्ञानं चेति सप्तैते गुणाः दातुः प्रकीर्तिताः ॥

निर्लोभत्वं लोभताप्युपशमोत्कर्षः क्षमा सर्वदा ॥
द्रव्यत्यागविधौ न नास्तिवचनं शक्तिस्तु सतोदिताः ॥६॥

अर्थ—अस्तिक्य बुद्धीको श्रद्धा कहते हैं, गुरुके आगमनसे होनेवाले आनंदको संतोष कहते हैं, गुरुसेवाकी अभिलाषाको भक्ति कहते हैं । दानविधिमें जो प्रवीणता है, उसे विज्ञान कहते हैं । दानके लिये द्रव्यके व्यय करनेमें लोभ न करनेको अलोभत्व कहते हैं । कषायोंके उत्कर्षके उपशमको क्षमा कहते हैं, द्रव्यके त्याग करनेमें सदा उत्साह व उमंगको शक्ति कहते हैं । इस प्रकार दाताके ये सप्तगुण हैं ॥ ६ ॥

आस्तिक्यमतिः

पात्रेष्वविकलेषु स्याद्दानेन फलमुत्तमं ।
निश्चितास्तित्वसद्बुद्धिरास्तिक्यमत्रिरीरिता ॥ ७ ॥

अर्थ—उत्तम पात्रोंको उत्तम दान देनेसे उत्तम फलकी प्राप्ति होती है एवं स्वर्ग नरक, पुण्य पाप, ब्रंथ मोक्ष व इह पर लोक सब मौजूद है, इस प्रकारकी आस्तिक्यबुद्धिको अस्तिक्यमति या श्रद्धा कहते हैं ॥ ७ ॥

+ श्रद्धागुण.

पापोच्चयं मम निवारयितुं समर्थं
इतुं दरिद्रमिदमाशु समर्थमेव ।
दातुं सुपुण्यमजटं रतिरद्वितीया
श्रद्धेति तत्र मुनयः खलु तां वदन्ति ॥ ८ ॥

अर्थ—यह पात्र मेरे पापसमूहको नाश करनेके लिए सर्वथा समर्थ है और मेरी दरिद्रताको नष्ट करनेके लिए भी समर्थ है, एवं मुझे

+ भित्तरागो भवेद्यस्य पात्रं लब्धं मयाधुना ।

पुण्यघानहमेवेति स श्रद्धायानिदोच्यते ॥

अनेक प्रकारके पापोंसे छुड़ाकर पुण्यप्रदान करनेके लिए भी यही पात्र समर्थ है, इस प्रकार पात्रके आगमनमें अद्वितीय आनंदको प्राप्त करना इसे मुनिगण श्रद्धा नामक गुण कहते हैं ॥ ८ ॥

तुष्टिमाह.

यथा चंद्रोदये जाते वृद्धिं याति पयोनिधिः ॥

सतां हृदयतोपान्धिर्मुनिचंद्रोदये तथा ॥ ९ ॥

अर्थ—जिस प्रकार चंद्रके उदय होनेपर समुद्र उमड़ आता है उसी प्रकार मुनिरूपी चंद्रके उदय होनेपर सज्जनोंके चित्तमें संतोषरूपी समुद्र उमड़ आता है । इसे तुष्टिगुण कहते हैं ॥ ९ ॥

१ भक्तिमाह.

आभुक्तेर्मुनिसन्निधौ शुभमतिः स्थित्वा विशोऽध्यामला- ।

नाहारान्परिहार्यं वीक्ष्य सततं मार्जारकीटादिकान् ॥

भुक्त्यन्ते परिणम्य साधुहृदि संतुष्टो भवेद्यः पुमान् ।

दाता तन्मुनिसवनेयमुदिता भक्तिश्च सा पुण्यदा ॥१०॥

अर्थ—पुण्यवान् श्रावक जबतक तपोवनमुनियोंका आहार हो तबतक बहुत दिनयके साथ उनके पासमें खड़े होकर आहारशोधन कर उनके हाथमें निर्मल भोजनको देवे । सदा मुनियोंके आहारमें विघ्न करनेवाले मार्जारकिमिकीटादिकों पासमें नहीं आने देता है । निरंतराय भोजन होनेके बाद संतुष्ट होकर तृप्त होता है । ऐसा जो निर्मल चित्तवाला श्रावक जब इस प्रकार की मुनिसेवा करता है उसे भक्ति कहते हैं, वही पुण्यप्रदान करनेवाली है । यही भक्त उत्तमदाता है ॥ १० ॥

१ जिने जिनागमे सूरौ तपःश्रुतपरायणे ।

सद्भावशुद्धिसंपन्नोऽनुरागो भक्तिरुच्यते ॥

प्रातः प्रोत्थाय दाता शुचिरपि निजहस्तात्तपूजाचितार्थो ।
 गत्वा नुत्वा मुनीन्द्रान्धृतदिननियमो देवपूजां गुरुणां ॥
 भुक्तिं देहस्थितिं तत्तदुचितमुविधां तच्चिकित्सां विचार्य ।
 क्षिप्तं बंधूनिवार्यानुपचरतु जिनेन्द्राकृतीन्साधुसाधून् ॥११॥

अर्थ—धर्मात्मा दाता प्रातःकाल उठकर शौचस्नानादि क्रिया
 योंसे निवृत्त होकर अपने हाथमें पूजाकेलिये योग्य सामग्रियोंको लेकर
 मंदिर जावे । वहां देवपूजा व गुरुपूजा कर, मुनीन्द्रोकी वंदना कर दिन-
 नियमव्रतको प्रहण करें एवं उन मुनियोंकी देहस्थिति आदिको विचार
 कर उनकी देहस्थितिके लिये उपयुक्त आहार व चिकित्सा आदिकी
 व्यवस्था कर बहुत शीघ्र अपने बंधुबोके समान उन जिनेन्द्राकारमें
 रहनेवाले उन सज्जन साधु आचार्योंका उपचार करें । यह उत्तम
 दाताका लक्षण है ॥ ११ ॥

यद्भोगाय निजं वपुर्माणिकया दत्तं स्वभर्तुस्तदा ।
 स्वादत्तं फलमेव नोत्तरंफलं बाह्यक्रियास्तन्मनः ॥
 स्वीकृत्याखिलमिष्टवस्तु च यथा सदापयेत्यन्वहं ।
 पात्रक्षेत्रकृतक्रियावहुफलं ददुर्द्विजन्मोचितं ॥ १२ ॥

अर्थ—जिस प्रकार वेश्या यह समझती है कि अमुक पुरुषके
 साथ भोग करनेसे उससे मुझे मद्यःफलके सिवाय आगे कुछ नहीं
 मिलेगा, इसलिए उसे बाह्य-क्रियाओंसे रंजन करना चाहिये । वैसा
 करनेपर वह पुरुष बार २ उसके पास आकर अनेक-प्रकारके इष्ट
 पदार्थोंको देकर उसकी इच्छापूर्ति करता है, उसी प्रकार खेतमें अच्छे
 फलको प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाले किसानको भी खेतका बाह्य
 संस्कार करना पड़ता है । ठीक उसी प्रकार अंतरंग भक्तिके साथ बाह्य
 क्रियाओंसे युक्त होकर पात्रोंको दान देनेसे दोनों जन्मोंमें उसका फल
 मिलता है ॥ १२ ॥

सुदृढं परितो विचार्य सुदृढं सद्बृत्तमेकं सुधं ।

धीधीगिहजिनालपरिनिष्कयद्वारस्थितं चक्रथा ॥

जैनो जेमति यः क्रमाद्द्विगुणितान्दांपान्स याति सणात् ।

सुद्ध्वोदास्य स नित्यपुण्यधनतेजोमानहानिं क्रमात् ॥ १३ ॥

अर्थ—जो धर्मात्मा जैनी भूले सम्पत्ति, प्रती, विद्वान् आदिको रास्तेमें, घरके द्वारमें, जिनालयमें, मुनिवासमें देकर भी उसको भोजनके लिए नहीं पाहता है, उसको अनेक प्रकार के दोषसंभव होते हैं । एवं इस प्रकार उदासीन होकर जो स्वयं जाकर भोजन करता है उसका पुण्य, धन व मान आदि क्रम २ से नष्ट होते हैं । साधर्मि भाईयोका अतिथिसत्कार करना यह धर्मात्माओंका कर्तव्य है ॥ १३ ॥

चिन्तन.

सात्त्वं सत्रतरक्षणं यदमलं सव्यं त्वसेव्योऽजितं ।

यद्दोषहरं यथामयहरं यन्मानसस्थानकृत् ॥

यन्निद्रादिहरं यदव्ययमनुस्वाध्यायसंपत्तिकृत् ।

पूतं यद्व्रतिहस्तदत्तमशनं विज्ञाय दद्याद्यतेः ॥ १४ ॥

अर्थ—उत्तम दाताको उचित है कि वह पात्रको ऐसे आहार देवे जो कि पात्रके शरीरके लिए अनुकूल हो, प्रतरक्षणके लिए साधक हो, पवित्र हो, भक्ष्य हो, असेव्यपदार्थसे रहित हो, अनेक मिथ्या-दोषोंको दूर करनेवाला हो, रोगोंका नाशक हो, मनको स्थिर करनेमें साधक हो, जो निद्रातंत्रादिकको नष्ट करनेवाला हो, स्वाध्यायादि क्रियाओंमें सहायक हो, बालक आदिके द्वारा भुक्त व दुष्ट होनेसे अपवित्र न हो, इस प्रकार पात्रोंको आहार देते समय तत्संबंधी पूर्ण ज्ञान रखते हुए पात्रोंके हाथमें आहार देना चाहिए ॥ १४ ॥

कंजूस दाता.

पद्भ्रन्तमवेक्ष्य यो मनसि च स्मृत्वापि सन्विस्मितः ।

शक्तो नो भवितव्यमादकशताहारोऽहमस्यान्वहं ॥

भूतो । वायुमुदंभरिः सदनपक्वाहारमेकोऽप्यदन् ।

दीनोऽयं तमुदासयत्यपि स नां दाता न लुब्धो भवेत् ॥ १५ ॥

अर्थ—बहुत भोजन करनेवाले पात्रको देखकर जो दाता अपने मनमें आश्चर्यचकित होकर यह विचार करता है कि मैं इसको भोजन करानेके लिये समर्थ नहीं हूँ । इसे सेकड़ों ही सेर अन्नकी जरूरत है । उसे मैं कहाँसे लाऊँ ? क्या यह भूत तो नहीं है ? अथवा पेटार्थी (भोजनमट्ट) है । मेरे घरमें पकाए हुए सर्व आहारको खिलाने पर भी इसका उदर भर नहीं सकता है । ऐसा समझकर जो दाता पात्रोंकी उपेक्षा करते हैं वे दाता नहीं है अपितु महाकंजूस है ॥ ५ ॥

अलुब्ध दाता.

यावद्गोद्वलसंपदास्ति विमलं क्षेत्रं फलत्यद्भुतं ।

भूरिग्रासवतीव गौः क्षरति सुक्षीरं घंटापूरितं ॥

वर्षं वृत्तिकरं रसेष्टवमुधो यत्पात्रसौहित्यकृत् ।

तद्दानं सफलं स एव सफलो दाताप्यलुब्धो महान् ॥ १६ ॥

अर्थ—खेतमें यथेष्ट गोबर डालनेपर उसमें यथेष्ट धान्य बगैरह उत्पन्न हो सकते हैं, गायको घास बगैरे खूब खानेको देनेपर वह यथेष्ट दूध दे सकती है, वर्षा यथेष्ट पडनेपर भूमिको रसवती बना देता है । इसी प्रकार जो दाता पात्रों के लिए अनुकूल सर्व योग्य साहित्योंसे युक्त होकर दान देता है वह दान सफल है । इसीका नाम दाताका अलुब्धत्व गुण है ॥ १६ ॥

पात्रसेवाफल.

यः शान्तिं शमयत्यसौ सुकृतवान्पात्रस्य मुक्तश्रमः ।

स्वस्थो स्वास्थ्यमिहामयान्गत रुजक्षितामर्चितक्षुधां ? ॥

वृत्तो दौषमदोषवान्कृधमिर्मातांतः महृष्टोऽनिशं ।

संबलेशं जडतां मतेः शुभमतिर्ज्ञानी भवेन्निर्मलः ॥ १७ ॥

अर्थ—जो धर्मात्मा पुण्यवान् दाता पात्रोंके श्रमको पानद्रव्यादिकोंको देकर दूर करता हो, वह जन्मभर श्रमरहित होता है । जो पात्रको स्वास्थ्य पहुंचाता है वह स्वयं भी जन्मभर स्वास्थ्ययुक्त हो जाता है । पात्रोंके असाता से उत्पन्न रोगोंको दूर करनेवाला स्वयं निरोगी शरीर को प्राप्त करता है । पात्रोंकी चिंताको दूर करनेवाला स्वयं चिंतारहित, आहारादिकको देकर क्षुधा दूर करनेवाला स्वयं सुखादिकसे तृप्त, पात्रोंके दोषोंको दूर करनेवाला स्वयं निर्दोषी, उनके क्रोधादिकको शांत करनेवाला स्वयं सर्व प्रकारसे शांत, उनके संकलेशपरिणामको दूर करनेवाला स्वयं सर्वप्रकार से संतुष्ट, एवं उनके अज्ञानको दूर करनेके लिए योग्य साधनको उपस्थित करनेवाला ज्ञानी व निर्मल होता है ॥ ११७ ॥

उत्तम क्षमा. †

कापायोपशमोद्भवेव शुद्धिका शुद्धा क्षमा यात्र सा ।

साशंका भयमृत्युकृत्पथि गृहे क्षमं करी शं करी ॥

संसारांबुधिसेतुरैनसगिरिवातस्वरुससप्तमं ।

संस्थाप्य स्तुवति प्रशंसति जनश्चेतस्यजस्रं मुदा ॥१८॥

अर्थ—जिनके हृदयमें पच्चीस कपायोंके उपशमसे उत्पन्न शुद्ध क्षमा हो वह निर्मल व उज्ज्वल मोतीके द्वारके समान सबके मनको आकर्षित करती है । कीमती मोतीके द्वारको पहनकर रहनेसे घरमें या बाहर चोर चोरके द्वारा मृत्युका भय रहता है । रात-दिन उसकी शंका रहती है । परंतु यह क्षमा सर्वथा क्षेम व सुखको करनेवाली है,

† स्वधर्मपीडामविधाय योऽयं प्रापापशुद्धयर्थमिह प्रवृत्तः
 नो चेत्क्षमामप्यहमत्र कुर्यां मर्त्यः कृतानो वद् कीदृशोऽन्य ॥
 स्वभयतीमं क्रोधं विकथयति च साधुहृदयकमलानि ।
 पश्यवयति पुण्यानि क्षमया किं किन्न साध्यते लोके ॥

संसाररूपी समुद्रसे पार होनेके लिए वह सेतु है । कर्मरूपी पर्यतके लिए वज्रदण्ड है। उस क्षमावान् महापुरुषको अपने चित्तमें स्थापना कर मनुष्य सदा हर्षसे स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं ॥ १८ ॥

मृदुवचनमाह.

एलामाहुरनंगकेळिविवृतिं गायंति यां वीणया ।

श्रुत्या गानविदः समं नृपसदस्यालापपूर्वं बुधाः ॥

सर्वेऽर्थान्द्युवतेऽतिचाटुवचनैर्दत्ते स चार्थान्चहृन् ।

श्रुत्वोक्त्वा स निराकरोति च विना याति दूरालापिनः ॥१९॥

अर्थ—बुद्धिमान् लोग राजसभामें कामक्रीडाके विषयको वर्णन करते हैं तो उसे एला (?) नामक सम्यशब्दसे वर्णन करते हैं । और गायनको जाननेवाले उसे ही श्रुति अलाप पूर्वक वीणाके साथ गाते हैं जिसे सुनकर राजा प्रसन्न होकर उन्हे प्रशंसा करता है व उन्हे अनेक पदार्थोंको भेंटमें देता है । परंतु जिनका स्वर अच्छा नहीं है वे यदि गावें तो उसे सुनकर राजा अप्रसन्न होता है । और उन्हे गानेसे रोकता है, और उनको कुछ भी नहीं मिलता । वे खाली हाथसे जाते हैं । इसलिये निष्कर्ष यह निकला कि मृदुस्वर का भी बहुत उपयोग होता है ॥ १९ ॥

शक्तिमाह.

ये जीमंति रुचेष्टवस्तु खलु यदाता च तहापय — ।

न्यद्वाञ्छंति तदेव नास्ति च वचोऽवक्ता न वाचा हृदा ॥

कायेनापि मनो मुदा दद ददेदं वस्तिवदं संवदन् ।

शक्तःसोऽपि महान्बुधोऽतिमुकृती स्यादानशौण्डोऽनघः ॥

अर्थ—श्रावकको उचित है कि वह पात्रोंको आहार देते समय पात्रोंकी रुचि, प्रकृति आदि बातोंको जान लें । उसे जानकर उनकी रुचिके

अनुसार जो वे भोजन करते हों उस पदार्थको परोसनेमें मन, बचन, काय से असंतोष न करें । बराबर संतोषसे परोसनेवालोंको परोसो, परोसो ऐसा कहना चाहिए, यही बुद्धिमान है, शक्तिशाली है, पुण्यवान् है, और दानशूर है ॥ २० ॥

धर्मो न स्वयमेव भावरहितः पुष्पादि वाग्नादि वा ।
दत्ता येन न वस्य दानकरणे मुख्यस्तु भावः शुभः ॥
भावोद्घाटननर्तकवि ललिता या प्रेक्षकाणां मनां-
स्याहृत्यार्थचयं तु पूर्णसुकृतं दाता लभताक्षयं ॥२१॥

अर्थ—कदाय, ईर्ष्या व दिखावटके लिए किया गया भावरहित धर्माचरण धर्म ही नहीं है । दान करनेमें दाताका शुभभाव ही मुख्य है, उसमें अन्न पुष्पादिकोंकी मुख्यता नहीं है । जिस प्रकार राजसभामें नर्तन करनेवाली सुंदरी अपने भावोंके द्वारा प्रेक्षकोंके मनको आकर्षितकर धनसंचय को करती है उसी प्रकार दाता भी अपने शुभ भावोंके द्वारा पात्रोंकी सेवा कर अक्षय पुण्यको संचय करें ॥ २१ ॥

दातृपात्रफलमाह.

क्षेत्रं जनाज्जनःक्षेत्राद्द्वाभ्यां धान्यं यथा भवेत् ।
दात्रा पात्रं तेन दाता द्वाभ्यां सौख्यप्रदो वृषः ॥२२॥

अर्थ—खेतका संस्कार मनुष्योंसे व मनुष्योंका संस्कार खेतसे और दोनोंसे धान्यका संस्कार होता है, उसी प्रकार दातासे पात्रका व पात्रसे दाताका एवं दोनोंसे सौख्य देनेवाले धर्मका संस्कार होता है ॥ २२ ॥

सप्तगुणविचरणम्.

हिनाद्विदितमज्ञानता च शिशुना कृताऽयं वृषः ॥
समस्तजनतुष्टिकृद्बहुफलं भवेत्तस्य च ।
द्विताद्विदितविज्ञानता कपटिना कृताऽहःफलं ॥
सदा कपटिमंत्रिसेवितनुषो यथा नश्यति ॥

धान्यं प्रजाभिस्तेन स्याज्जीवत्यत्र यथा जगत् ।
दात्रा पुण्यं ततः क्षेमरोग्यायुःश्रीकृत्वर्द्धयः ॥ २३ ॥

अर्थ—लोकमें धान्यकी उत्पत्ति किसानोंके द्वारा ही की जाती है । परंतु उसी धान्यसे लोककी सब प्रजायें जीवन व्यतीत करती हैं अर्थात् किसानोंके परिश्रमसे ही लोक सब जीता है, उसी प्रकार एक भी उत्तम दाता पुण्यका संचय करे तो उस पुण्यके बलसे उसके घरमें ही क्या राज्यमें भी क्षेम, आरोग्य, आयु, ऐश्वर्य और कृत्व आदिकी वृद्धि होती है ॥ २३ ॥

देहभोगं परित्यक्त्वा वृष्टिर्मातोक्तिसंश्रुतेः ।
गत्वा क्षेत्रं वपंतीव तत्र बीजं कृषीवलाः ॥ २४ ॥
पात्रागमोक्तिसंश्रुत्या ज्ञानवृष्ट्युत्थचेतसां ।
इष्टानन्नानि पात्राणां दातारो दद्युरादरात् ॥ २५ ॥

अर्थ—जिस प्रकार किसान लोग पानी बरसनेके समाचारको सुनकर अपने देहसुखकी किंचित् भी परवाह न करते हुए खेत को दौड़ते हैं व बीज पेरते हैं, उसी प्रकार पात्रोंके आगमनके समाचार को सुनकर एवं ज्ञानरूपी वृष्टिसे प्लावित चित्त होकर पात्रोंको इष्ट व हितकर आहारका दान दें ॥ २४ - २५ ॥

मुमुक्षुणां क्षुधां तीव्रां यो निवारयतीदृशं ।
स एव मान्यो बंधोऽसौ संसारान्घितरण्डकः ॥

अर्थ—मोक्षमार्गमें रत श्रीमदहर्षियोंकी तीव्र क्षुधाको जो उपर्युक्त उत्तम भावोंसे युक्त होकर निवारण करता है अर्थात् आहारदान देता है वही व्यक्ति आदरणीय है, बंदनीय है और संसाररूपी समुद्रको पार करनेके लिए सहारेके रूपमें है ॥ २६ ॥

क्षुधा कैसी है ?

या सद्रूपविनाशिनी कृशकरी कामोत्सवध्वंसिनी ।
पुत्रभ्रातृकलत्रभेदनकरी धर्मार्थविध्वंसिनी ॥
चक्षुर्भेदकरी तपःश्रुतहरी लज्जालुतानाशिनी ।
सा मां पीडति सर्वभूतदहनी प्राणापहारी क्षुधा ॥२७॥

अर्थ—जो शरीरकी सुंदरताका नष्ट करती है, शरीरको कृश करती है, कामसेवनमें उत्साहका भंग करती है, पुत्र, भाई, स्त्री आदिमें भेदभाव उत्पन्न करती है, आंखकी दृष्टिको मंद करती है, तप व ज्ञानकी हानि करती है, लज्जा व विनयका नाश करती है, एवं जो सर्व प्राणियोंको रात्र-दिन जलाती है, इतना ही नहीं प्राणियोंके प्राण को अपहरण करनेवाली है वह क्षुधा मुझे पीडा देती है ॥ २७ ॥

न दैन्यात्प्राणानां न च हृदयहरिणस्य रतये ।

न दर्पादंगानां न च करणकरिणोस्य मुदनात् ॥

विधावृत्तिः किंतु क्षतमदनचरितश्रुतविधेः ।

परे हेतौ मुक्तेरिह न खलु मुनिषु स्थितिरियम् ॥ २८ ॥

अर्थ—मुनिगण आहारमें जो प्रवृत्ति करते हैं वह दश प्राणोंकी कायरतासे नहीं, हृदयरूपी मृगके पोषणके लिए नहीं, शरीरके अवयवोंके मदसे भी नहीं, इंद्रियरूपी हाथीको संतुष्ट करनेके लिए भी नहीं है। अपि तु कामविकारका उपशम, चारित्रकी वृद्धि व ज्ञानकी निर्मलताके लिए आहारमें प्रवृत्ति करते हैं। क्यों कि मुनिगणोंका एक मात्र प्येय उत्कृष्ट स्थान जो मोक्ष है उसीकी प्राप्ति है। ये इहलोक संबंधी सुखको नहीं चाहते हैं ॥ २८ ॥

१ आहारं पचति शिषी दोषानाहारवर्जितः पचति ॥

दोषक्षयेऽपि धातुपचति च धातुक्षये प्राणान् ॥

यज्जिह्वारुचि याचितेपि न वचः श्रुत्वा स्त्रियो येन स- ।
 क्रुध्यंश्चेतसि नास्य सन्नानि सदा भुञ्जे त्यजंस्तच्छपन् ॥
 तस्मात्तद्वितयापकीर्तिरयमेव स्यादुपालम्भनं ।

लोके मौनमनारतं सुकृतिनः कुर्युस्स पुण्यप्रदम् ॥ २९ ॥

अर्थ—आहार छेते समय सिद्धांतमें मौन धारण करनेका आदेश है । कारण कि भोजनमें कोई पदार्थ उनके रसनेद्रियको स्वादिष्ट लगे तो उसे मांगनेकी भी संभावना रहती है । कदाचित् आहार देनेवाली स्त्रीने उस पदार्थको देनेसे नकार कर दिया या वहांपर न हो तो, उस अवस्थामें मुनिके मनमें क्रोध आकर वह प्रतिज्ञा कर सकता है कि मैं इसके घरमें अब भोजन करनेके लिए कभी नहीं आऊंगा, और उस घरके मालिकको क्रोधसे अनेक प्रकारसे शाप दे सकता है । इससे दाता और पात्र दोनोंकी लोकमें अपकीर्ति, निंदा होगी एवं दोनोंको पापबंध होगा । इसलिए पुण्यवान् लोग सदा लोकमें पुण्यप्रदान करनेवाले मौनको धारण करते हैं जिससे उपर्युक्त किसी भी प्रकारके दोषोंका संभव ही न हो ॥ २९ ॥

मौनगुणमाह.

मुनेः कर्म सुधर्मोपदेशनारचितं वचः ।

भावः स्वशुद्धात्मर्षिता मौनं मुनिभिरारितम् ॥ ३० ॥

मौनमभिमानशरणं चित्करणं पुण्यकरणमघहरणं ।

देवादिविषयकरणं क्रुद्धरणं चित्तशुद्धिसुखकरणम् ॥ ३१ ॥

आगमनविघ्नहरणं मैत्रीकरणं विवादसंहरणं ।

रत्नत्रयसंरक्षणमज्ञानविनाशकरणमपि काले ॥ ३२ ॥

अर्थ—मुनिकी क्रियाको मौन कहते हैं, धर्मोपदेशके लिए उपयोग किए वचनको भी मौन कहते हैं । अर्थात् धर्मोपदेशके लिए बोलनेपर भी उससे भी पाप नहीं होता है वह मौनके समान ही है । अपने शुद्ध आत्माके विचार करना भी मौन है । इस प्रकार महर्षियोंने

आदेश दिया है । भोजनके समय व अन्य योग्य कालमें मौन रहने से स्वाभिमानकी रक्षा होती है, ज्ञानकी उत्पत्ति होती है, पुण्यकी प्राप्ति व पापकी हानि होती है, देवादिक भी इससे बश होते हैं, क्रोधका नाश होता है, चित्तमें निर्मलता व आनंदकी वृद्धि होती है । मौनसे ही आगे आनेवाले विघ्न दूर होते हैं, परस्पर मित्रता की वृद्धि होती है, कषायबश उत्पन्न विवाद नष्ट होते हैं, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्बन्धकारित्र की रक्षा होती है । इतना ही नहीं अज्ञानका भी नाश होता है । इस प्रकार मौनधारणसे अनेक गुणोंकी प्राप्ति होती है ॥ ३० - ३१ - ३२ ॥

+ शब्दो वृष्टिजलप्रभावजनितः स्वच्छांभसा क्षीयते ।
तद्बहुवचसां भरेण जनितं दुर्ज्ञानमाह्न्यते ॥
मौनेनैव समंत्रकेण बलवत्कर्माद्रिवज्जंण ते ।
दुर्ज्ञानापहतीक्षकैस्सुकृतिभिर्मौनं सदा धार्यताम् ॥ ३३ ॥

अर्थ—जिस प्रकार बरसातके पडनेसे उत्पन्न कीचट स्वच्छ पानीके प्रवाहसे धुल जाती है उसी प्रकार सद्गुणोंको नाश करनेवाले क्रोधादिक बचनोंसे उत्पन्न अविवेक मौनसे नष्ट होता है । अपराजितमंत्र से युक्त मौनरूपी द्रजदण्डसे ही बलवान् कर्मरूपी पर्वत भी नष्ट होता है । इसलिये अविवेकको दूर कर सम्यग्ज्ञानकी प्राप्तिसे आत्माकी प्रभावना करनेकी इच्छा रखनेवाले पुण्यात्मा सज्जन मौनको सदा धारण करें ॥ ३३ ॥

+ संतोषो भाव्यते तेन धैर्याग्यं तेन भाव्यते ।
संयमः पोष्यते तेन मौनं येन विधीयते ॥
घाचंयमः पथित्राणां गुणानां सुखकारिणां
सर्वेषां जायते स्थानं गुणानामिव नीरधिः ॥
घाणी मनोरमा तस्य शास्त्रसंदर्भगर्भिता
आदेशा जायते येन क्रियते मौनमुज्ज्वलं ॥

पत्ये या शयिता तदात्त्वसरसालापानुरक्तांगना- ।

न्येषां वक्त्रमवीक्ष्य वाचमनिशम्यैवान्वहं वर्तते ॥

तद्वत्साधुजनो वदेदयकरं यो देवताराधना- ।

शेषस्तोत्रजपान्करोति सफळं प्राप्नोति चेष्टं समं ॥३४॥

अर्थ—जो पतिव्रता स्त्री अपने पतिको संतुष्ट करनेकेलिये उसके साथ अनेक प्रकारसे सरस वार्तालाप करती है व प्रेमव्यवहार करती है वही दूसरे मनुष्य सामने आये तो आंख उठाकर भी नहीं देखती और दूसरेके वचनको भी नहीं सुनती, इसीप्रकार धर्मात्मा सज्जन पुरुष सदा अपने आत्माके हितके लिये पुष्परूप वचनको ही बोलते हैं एवं जप, स्तोत्र, जिनेन्द्रपूजा आदि कार्य अत्यंत तल्लीन होकर करते हैं, उनको सर्व प्रकारके इष्ट फल प्राप्त होते हैं ॥ ३४ ॥

जिनोक्तिरेव वक्तव्या वक्तव्या नेतरोक्तयः ।

तच्छिष्टवाक्कृतिर्मौनं न मौनं पशुवत्परम् ॥ ३५ ॥

अर्थ—वीतराग परमात्मा जिनेन्द्र भगवंतके द्वारा प्रतिपादित वचन अर्थात् शास्त्र ही बोलने व सुनने योग्य है । मिथ्यादृष्टियोंके द्वारा रचित शास्त्र न कथन करने योग्य है और न सुनने योग्य है । शिष्टोंके वचनको स्मरण करते रहना वह असली मौन है । बाकी नहीं बोलने-पर भी चित्तमें दुश्चिंतन करना वह पशुमौन है ॥ ३५ ॥

× जिह्वालौल्यमृषेर्नास्य तृप्तोऽयं दत्तवस्तुभिः ।

तपश्चापि तपोज्ञानं ज्ञानं शंसत्ययं जनः ॥ ३६ ॥

अर्थ—जो साधु या कोई संयमी मौनपूर्वक भोजन करते हैं, उनके संबंधमें श्रम्यकगण कहते हैं कि इन साधुको जिह्वाकी लोल-

× पदानि यानि विद्यंतं वंदनीयानि-क्रोविदैः ।

सर्वाणि तानि लभ्यन्ते प्राणिना मौनकारिणा ॥

पता नहीं है, जो पदार्थ देवे उन्हींसे संतोषपूर्वक ये तृप्त होते हैं, इनका तप ही सचमुचमें तप है, ज्ञान ही वस्तुतः ज्ञान है। श्यादि प्रकारसे लोक उनकी प्रशंसा करते हैं ॥ ३६ ॥

पाठांतर

भुक्ती येन यदिष्टवस्तुनि गृह्युः संयाचिते नास्ति चे-
त्तत्तेऽयच्छति दातरीह सभवेत्क्रोधोऽन्यथा शाश्वती
दत्त्वात् परमावयोर्मेनसि कं क्लेशं च कर्ता घृथा
पुण्यद्रव्ययशः शुभसतिरिह दातुः क्षयः पात्रतः ॥३७॥

अर्थ—भोजनके समय यदि जिहालौल्यसे किसी मध्यम पात्रने अपनी इष्ट वस्तुकी याचना इशारा व अन्य प्रकारसे करे तो उस समय यदि वह पदार्थ घरमें नहीं हों तो गृहस्थको लाचार होकर नास्ति कहना पड़ता है। उस समय अपनी इच्छाकी पूर्ति नहीं होनेसे उस पात्रको भी क्रोध आता है। दाताको भी व्यर्थ दुःख होता है। दोनों के हृदयमें मानसिक क्लेश होनेसे पुण्यके बजाय पापका बंध होता है, यशका नाश होता है, एवं शुभफलका भी अभाव होता है। इस प्रकार पात्रके कारणसे दाताको अनेक प्रकार से अनिष्ट परिणाम होते हैं ॥ ३७ ॥

भोजननिषिद्धस्थान

भांडागारिकतुलनायगणिकादासीत्वरीचित्रिक- ।
व्याघ्रश्चाद्विकगीतिमालिककुलाळक्षारिकाणां गृहं ॥
कर्पारादिकुर्विद्वंदिनटकाहारादितद्वतिनां ।
वर्णां तैलिकमृतकिद्वयतलारायम्य नो भोजयेत् ॥३८॥

अर्थ—वर्णां अर्थात् तपस्वी, व्रतिक या श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न श्रावक को उचित है कि वह अपने आहारकी विशुद्धि के लिए मंडारी, दर्जी, वेश्या, दासी, व्यभिचारिणी, चित्रकार, भाल, मरणसंस्कार करनेवाले,

गायक, माली, कुंमार, नाई, कारु+ कोठी, स्तुतिपाठक, नट, कहार इनके घरमें वा इन वृत्तियोंको धारण करनेवालोंके घरमें भोजन न करें । इसी प्रकार तेलों, वृद्धि क्षय सूतकवाले और कोतवालके यहां भी भोजन न करें ॥ ३८ ॥

दाननिषेध

भूगोवाजीभक्त्याघनकनकविभूपांशुकामन्नदानं ।

हिंसादानं च सर्वं भवसुखकरणं वृष्टितोयं यथा स्यात् ॥

पात्रेष्वेतेषु तस्माद्विरचितममलं चान्नदानं प्रधानं ।

पात्रेष्वेतस्य दानं रचयति स नरः पंडितः खंडिताधः ॥३९

अर्थ—बुद्धिमान् दाताको उचित है कि वह पात्रोंके लिए भूमि, गाय, घोडा, हाथी, कन्या, धन, कनक, आभरण, वस्त्र, शरीरोपभोगी पदार्थ, हिंसाके साधक उपकरण, आदि का दान न करे । क्यों कि इन पदार्थोंके दान करनेसे संसारकी ही वृद्धि होती है । जिस प्रकार कि बरसातके पानीसे एकेंद्रिय घास आदिकी उत्पात्ति, वृद्धि व संरक्षण होता है, उसी प्रकार इन पदार्थोंसे संसारकी ही वृद्धि होती है । इसलिए जो व्यक्ति इन बातोंको समझकर पात्रोंके लिए उपयोगी प्रधान अन्नदानका प्रदान करता है, वह सचमुच में पंडित है व पापोंको खंडित कर सकता है । क्यों कि अन्नदानके फलको शास्त्रकारोंने बहुत ही अधिक बतलाया है ॥ ३९ ॥

+ शालिको मालिकश्चैव कुंभकारस्तिलंतुदः

नापितश्चेति पंचते भवंति सृष्ट्यकारुकाः ॥

रजकस्तक्षकश्चैवायस्कारो लोहकारकः

भ्रूणकारश्च पंचते भवंत्यसृष्ट्यकारुकाः ॥

कदा भी है—

* सद्यस्त्वित्तिकरं चानदानं सद्यः फलपदम् ।

सर्वदानं मुहुः कांक्षावर्द्धनं भववर्धनम् ॥

यः स्वामिशत्रुक्षयदत्तवृत्तस्संदापयन् रक्षति तद्वृषं सः ।

स्वामी भवेदुत्तरजन्मनीव कर्मघ्नपात्राय धनं च देयम् ॥४०॥

अर्थ—जिस प्रकार लोकमें स्वामीके शत्रुओंको नाश करने में प्रवृत्त भट उस कार्य में प्रवृत्त अन्य सहायकों को भी धनादि देकर संतुष्ट करता है एवं उनका संरक्षण करता है और उत्तर जन्ममें वही सेवक स्वामी बनजाता है, इसलिये इस पवित्र भावनासे कि अपने कर्मोंको नाश करनेमें यह पात्र समर्थ है, उसे धनादिक प्रदानकर उपकार करना अपना कर्तव्य है, उपकार करे, दान देवे । शत्रुओंके नाशकेलिये धनादिकका दान आवश्यक है । उसी प्रकार कर्मशत्रुओंको नाश करनेकेलिये दान देना आवश्यक है ॥४०॥

भोजनांतराय.

गृहरोधेऽखिलधान्यप्रशोषणे जंतुघातिपशुबंधे ।

रोदनविवादिनिष्ठुरवचने सावध्यकर्मयुजि गेहे ॥ ४१ ॥

* वधनजीवान्कृपन्नुर्वीं गुर्विणीमिव संस्थिताम्
तस्मात्त मुस्यते विद्धिभूमिदानं कदाचन ॥
बंधनात्ताडनाद्दुःखं निष्यं गोजायते, यतः
तस्मात्त मुस्यते दातुं गोदानं भव्यदेहिभिः ॥
अप्राप्तीदकतो बंधाद्दूरादागच्छते जवात्
स्वाधवृद्धेऽप्योर्ध्वसात्तस्य दानं न दीयेत् ॥
कन्यायां जायते रागो रागात्कर्मनिबंधनम् ।
कर्मणानतसंसारो तस्मात्तदानवर्जतम् ॥
पात्रे हिरण्याशितास्याद्गमनागमनादिषु
तन्निमित्तं भवेन्मृत्युस्तस्मात्तघ्नेष दीयते ॥

भिक्षां कर्तुं न विशेष्यविश्य तच्चत्वरं मुहुर्दातृन् ।

नो वीक्षत च योगी सप्तोच्छ्वासात्परं निवर्तेत ॥ ४२ ॥

अर्थ—जिस समय योगी आहारकेलिए श्रावकोंके घरपर जावे तो यदि उनके घरका दरवाजा बंद हो, बंद न होते हुए भी योगियोंके मार्गमें कोई रुकावट हो, घरके आंगनमें कोई धान्य बगैरेह बिछाये गये हों, हिंसक कुत्ता बिछी आदि प्राणियोंको सामने बांधा हो, बच्चोंको छोड़कर अन्य किसीका रोना सुननेमें आरहा हो, विवाद कठोर वचन सुननेमें आरहा हो, घरके लोग हिंसादिक पापोंमें लगे हों, ऐसे घरमें भोजनके लिए प्रवेश न करें । यदि किसी तरह प्रवेश कर गये तो दाता को बार २ नहीं देखें । सात उच्छ्वासके बाद वह लौटजावे ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

आहारगमनके समय दया

व्याध्यार्तं योगिनं वीक्ष्य नोपेक्षत कदाचन ।

स्वकीयं परकीयं वा विदर्शनमथापि वा ॥ ४३ ॥

अर्थ—आहारको जाते समय यदि किसी रोगसे पीडित रोगी योगीको देखें, चाहे वह अपने संघका हो या अन्य संघका हो, चाहे अन्य दर्शनवाला ही हो तो भी ऐसे साधुओंकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये ॥ ४३ ॥

बालवृद्धतपःक्षीणान्सश्रमान्व्याधितानपि ।

मुनीनुपचरेन्नित्यं ते भवेयुरतपःक्षमाः ॥ ४४ ॥

अर्थ—योगियोंका कर्तव्य है कि वे बालयोगी, वृद्धयोगी, तपसे क्षीणयोगी, धके हुए योगी व रोगसे पीडित योगियोंको अंतर्बाह्योपचारसे संरक्षण करें । ऐसे वासन्त्यको धारण करनेवाले योगी ही उत्तम तपको धारण कर सकते हैं ॥ ४४ ॥

तपःसमर्थेषु तपोधनेषु ।

त एव कल्पावनिजा इवात्र ॥

फलंति ताभिः सुजनाः सपुण्या- ।

समस्तलोकाः सुखिनश्च तैः स्युः ॥ ४५ ॥

अर्थ—यदि इस लोकमें अनशनादि तपोको निर्दोष रूपसे आचरण करनेवाले तपोधन हों तो वे ही भगवोंके इष्टार्थको पूर्ण करनेवाले कल्पवृक्षके समान हैं । उनके द्वारा सज्जनोंकी सर्व इच्छायें पूर्ण होती हैं । समस्त लोकमें पुण्यमय कार्य होते हैं । एवं समस्त संसारके प्राणी सुखी होते हैं ॥ ४५ ॥

प्रतीकदानमाह

क्षीरं तक्रं दधिघृतजलं शाकमन्नं ददधः ।

शुष्कं पात्रं स्वपुरलवणं सन्नधैर्याध्वदशीम् ॥

जंभं बालोदकगुडसिता चुक्यलुंगं फापित्थम् ।

त्रीण्यैकं द्वौ वितरति समं वस्सदाता नरः स्यात् ॥४६॥

अर्थ—जो श्रावक त्वागियोंकी (पात्रोको) उनकी शरीर प्रकृति आदि लक्ष्य में रखते हुए दूध, छाछ, दही, घी, जल, शाक, मुद्गादिक अन्न, उचित पात्र, शुष्क पत्र वगैरे, लवण, घर व धैर्य, मार्गदर्शन निधू, कच्चा नारियल का पानी, गुड, शक्कर, चिच, माहलुंग, कैथ आदि पदार्थोंमें से एक दो तीन चीजों को जैसी आवश्यकता हो, प्रदान करें, वह उत्तम दाता कहलाता है । कारण इन पदार्थोंके प्रदान से शरीरमें स्वास्थ्य बना रहता है । स्वास्थ्यके रहने से संयम स्वाध्यायादिक में वह लग सकता है ॥ ४६ ॥

शास्त्रं तत्त्वं व्यवहृत्कृपी भोजनं स्वामिसेवां ।

स्नानं पानं द्रविणमगदं राज्यलक्ष्मीविचारं ॥

रागं रागं स्वयुवतिसुखं नित्यमिच्छन्ति जैनाः ।

दानं पूजां कुरु कुरु न भो नोऽद्य वारो वदेन्न ॥ ४७ ॥

अर्थ—आत्मकल्याणच्छु भव्य हमेशा शास्त्रज्ञानकी अपेक्षा करते हैं । तत्त्वविचार करना चाहते हैं । लोकमें सुंदर व्यवहार चाहते हैं । इसी प्रकार कुवि, भोजन, स्वामिसेवा, स्नान, पान, धन, औषध निरातंक राज्यलक्ष्मी, रोगपरिहार, धर्मानुराग, स्वत्तरुणीसुख इत्यादि बातोंको चाहते रहते हैं । इसलिए हे भव्य ! पुण्य की सिद्धि के लिए दान व पूजा सदा करो । दान पूजाके लिए “ आजका वार अच्छा नहीं कल करेंगे ” इत्यादि प्रकार से टालने की कोशिस मत करो । कारण कि दान व पूजासे पुण्य की वृद्धि होती है जिससे उपर्युक्त सुखसाम-प्रियोंकी प्राप्ति सरलतासे होती है ॥ ४७ ॥

यावत्तावद्ग्रंथ एकस्य वृद्धे तावत्तावद्द्रव्यनाशोऽघवृद्धिः ॥

तावत्तावद्दानपूजाभिवृद्धिं कुर्यात्तत्पुण्याभिवृद्धिं प्रजेव ॥४८॥

अर्थ—जबतक यह मनुष्य परिग्रहोंकी वृद्धि करता जाता है तबतक उन परिग्रहोंके बढ़ानेके निमित्तसे धनका नश व पापकी वृद्धि होती है । इसलिए बुद्धिमान सज्जनको उचित है कि यह परिग्रहोंके संग्रहके साथ २ दानपूजादिक संकार्योंको भी करे । क्यों कि दान, पूजा-दिक कार्य संतानोत्पत्ति के समान पुण्यकी वृद्धि को करते हैं । पुण्यकी वृद्धि होनेसे धन की प्राप्ति होती है । उससे इच्छित पदार्थकी प्राप्ति होती है । वैसा न कर जो व्यक्ति केवल परिग्रहोंका संग्रह करता है, उसका द्रव्य नष्ट होता है । पाप की वृद्धि होकर पुनः धनादिककी प्राप्ति नहीं हो पाती जिससे उसे कष्ट उठाना पड़ता है ॥ ४८ ॥

सद्यः कार्यं शोपि कार्यं त्विदं भो ।

जीव ज्ञात्वा संविचार्यैव कृत्यम् ॥३॥

कर्तव्यं चेदीदृशं यो न कुर्यात् ।

पश्चाच्छब्दो नास्तिपर्याय उक्तः ॥ ४९ ॥

अर्थ—हे जीव! यह कार्य अभी करने योग्य है, यह कल करने योग्य है, इत्यादि प्रकारसे अच्छी तरह विचार करके ही समस्त कर्तव्योंका पालन करना चाहिये। इसप्रकार कार्य विभागोंको न कर “बादमें करोगे” इस श्रेणीमें जो कर्तव्योंको ढकेलता है वह आलसी है। उसके कोई कार्य नहीं होते हैं। क्यों कि बादमें करनेका अर्थ ही नास्ति है ॥ ४९ ॥

विचासांशुकचाटुभिः पटुभटान्पाता सुरक्षन्विदन् ।

जित्वा तैर्निजवैरियुद्धमिव भो जीवत्यजस्रं मुदा ॥

रोगे भूपतिविग्रहे रिपुभये तेजःक्षयं बंधने ।

धर्मोद्योगकृतौ च दानमतुलं दयं दुष्प्रसाधये ॥ ५० ॥

अर्थ—जिस प्रकार राजा अपने आश्रितोंका संरक्षण, धन, अन्न, वस्त्र, मिष्ठान्न आदिकसे करते हुए उनसे अपने वैरियोंको जीतता है उसी प्रकार साधुओंको रोगकी हालतमें, राजाओंकी ओरसे उत्पात के समयमें, शत्रुभयमें, तेजक्षयके समयमें, बंधनके समयमें, धर्मप्रभावनाके समयमें दिल खोलकर दान देवे जिससे पुण्यकी वृद्धि होती है ॥५०॥

लोकरीति

दुःखे दुःखकराद्योगं सुखे सुखकरं सदा ।

लोकः करोति शस्त्रेऽस्मिन्पुक्तं तन्न जातुचित् ॥ ५१ ॥

अर्थ—लोकमें यह परिपाटी है कि संसारीजन दुःखमें दुःखको बढ़ानेवाली क्रियाओंको ही अधिक करते हैं। सुखकी हालतमें सुखको बढ़ानेवाली क्रियाओंको ही करते हैं। जैनागममें ऐसे समयमें जिन कर्तव्योंका पालन करनेके लिए आदेश दिया है उसका पालन कोई नहीं करते हैं यह खेदकी बात है ॥ ५१ ॥

साधुसंतर्पणमें बहाना

यही रोगादिबाधास्ति मेहे नो घटतेऽद्य न ।

इत्युक्तिं वद मा जीव ! साधुन् संतर्पयेः सदा ॥ ५२ ॥

अर्थ—किसी उत्तम पात्र साधुके अपने नगरमें आनेके बाद यदि आहारदान देना नहीं हो तो लोग बहाना करते हैं कि आज हमारे घरमें कोई बीमार है, आज आहार नहीं बनाया जा सकता है इत्यादि । आचार्य कहते हैं कि पात्रदानमें इस प्रकार बहानाबाजी करना ठीक नहीं है । साधुओंका संतर्पण सदा करना चाहिये । यही सत्पुरुषोंका कर्तव्य है ॥ ५२ ॥

आहारमें गर्जनविषय

शाठ्यं गर्भमवज्ञामधौतचरणप्रवेशवाक्पारुष्यम् ।

भिक्षोर्भोजनसमये जीवं चासंयमं त्यजेत्परिप्लवम् ॥ ५३ ॥

अर्थ—जिस समय साधु आहारके लिए अपने घरमें आवें, उस समय दुष्टताका परित्याग करना चाहिये, गर्भको छोड़ना चाहिये, साधुका अनादर न करें, पैर न धोकर अंदर प्रवेश न करें, कठोर वचन न बोलें, द्विसानंशी कुत्ते बिल्ली आदि प्राणियोंको सामने न रखें, चंचलता का परित्याग करें । इन बातोंसे साधुओंके चित्तमें क्षोभ उत्पन्न होनेकी संभावना है । इसलिए इन बातोंको अवश्य छोड़ना चाहिये ॥ ५३ ॥

कठोरवचनका त्याग

यत्र कर्कशवचोस्ति तं नरं नाश्रयन्ति सुगुणा यशांस्ययाः ।

बंधुसेवकपुधास्मृतोः स्त्रियो व्याघ्रगेहमिव गोमृगा इह ॥ ५४ ॥

अर्थ—जिस प्रकार व्याघ्रके गुफाका आश्रय गाय, हरिण आदि नहीं करते, उसी प्रकार जो मनुष्य कठोर वचनको बोलता है उसका आश्रय रानत्रपादिक गुण, कीर्ति व पुण्य नहीं करते हैं । इसना ही

नहीं, बंधु-बंधव, सेवक, विद्वान्, पुत्र, स्त्रियां आदि कोई उसके आश्रयमें जाते नहीं । वह सदा दुःखी रहता है ॥ ५४ ॥

आहारके समय वर्ज्य मनुष्य

मिथ्यादृग्दृपनाशको गुणहरः क्षुद्धान्ब्रणी दूषकः ।

कुष्ठी क्रूरमना विरोधकरणः फेलादनः सामयः ॥

श्वित्री सूतकवान्मतच्युतजनो दोषी निपिद्धांबरः ।

स्निग्धांगोऽक्षिविषथ भुक्तिसमये वर्ज्या गुणहरोः ॥५५

अर्थ—गुणवान् पुरुषोंका कर्तव्य है कि वे साधुओंके आहारके समय में मिथ्यादृष्टि, धर्मद्रोही, गुणापहारी, पातिव्रत्यादि गुणोंसे रहित स्त्री, भूखा, ब्रणी, धर्मनिदक, कोढ़ी, क्रूरपरिणामी, विरोधी, उच्छिष्ट खानेवाले, रोगी, श्वेतकुष्ठी, सूतकी, मतभ्रष्ट, समाज-बहिष्कृत, मैले कपड़ेके धारक, तेजसे लित शरीरवाले, नेत्रदोषी, आदिको वर्जन करें अर्थात् साधुओंको आहारके समय उपर्युक्त प्रकारके मनुष्य दृष्टिगोचर न हों इसका ध्यान रखें ॥ ५५ ॥

और भी वर्ज्य विषय

विष्णुत्रायशुचौ जिनालयगते येनान्नदानं कृते ।

साधुभ्यश्च स सप्तजन्मनि भवेत्क्षुत्रादिकुष्ठी स च ॥

जैनं गेहमृपिर्विशेन्न मलिनं भाण्डादिकं न स्पृशेत् ।

स्पृष्टे तत्र गृहं गतेऽधिकरुजो गच्छेदसौ दुर्गतिम् ॥५६॥

अर्थ—मलमूत्र विसर्जनदिसे उत्पन्न अशुचिकी अवस्थामें जिनालयमें प्रवेश नहीं करना चाहिए । एवं उस हालतमें साधुओंको आहारदान भी नहीं देना चाहिए । यदि उस अशुचावस्थामें जिनालय में प्रवेश करें एवं साधुओंको आहारदान देवे तो वह सात जन्मतक श्वेतकुष्ठादि भयंकर रोगसे पीडित होता है । कोढ़ीको सूतकीके

समान जिनमंदिर, व मुनिवासमें प्रवेश करनेके लिए निषेध किया गया है एवं च वह जिनमंदिरके उपकरणोंको बरतन वगैरेहको बंधे मुनिदानके उपकरण व बरतनोंको स्पर्श नहीं कर सकता है । यदि वह इस आदेशको आवहेलना कर जिनमंदिर व मुनिवासमें प्रवेश करे एवं उन उपकरण व बरतनों को स्पर्श करे तो वह कोट सर्वांग व्याप्त होता है और बादमें वह नरकादि दुर्गतिको+ चला जाता है । इसलिए मुनिदान, जिनपूजादिकार्योंमें बहुत ही पवित्रताका व्यवहार करना चाहिये ॥ ५६ ॥

उत्तमदात्तयुगलक्षण

पात्रं स्वागतमुक्तमुचमवचः पत्युर्निशम्यांगना ।

बंध्या पुत्रमदृग्दृशं निधिमरा राज्यं यथा राजतुक् ॥

लब्ध्वाधत्त इति प्रमोदमतुलं सा तस्य धेनुर्निधिः ।

कल्पद्रुः सदयानघा गुणवती पुण्यात्मिका देवता ॥५७॥

अर्थ—जो स्त्री अपने पति के, साधुओंको प्रतिग्रहण कर स्वागत करने के उत्तम वचनोंको सुनकर, बंध्या स्त्री पुत्रके पानेपर, अंधा आखोंके पानेपर, दरिद्री निधिके मिलनेपर, राजपुत्र राज्यके मिलनेपर जिस प्रकार प्रसन्न होता है, उसी प्रकार प्रसन्न होती है वह स्त्री सामान्य स्त्री नहीं है । कामधेनु है, निधि है, कल्पवृक्ष है, दयालु है, पापरोहित है, गुणवती है, इतना ही क्यों ? वह साक्षात् पुण्यदेवता है ॥ ५७ ॥

प्रशस्तदात्री.

वीक्ष्यास्यं श्रममंगना च यतिनो वाचाबलेनायुना ।

ज्ञात्वा तत्प्रकृतिं प्रभुरिव शिशोः कालोचितामाहृतिम् ॥

+ दत्तेऽन्ने भ्यत्रिणा येन तद्दोषादधिकामयी ।

न्यक्कुर्वति च तं सर्वे पश्चाद्ब्रूयते दुर्गतिम् ॥

दत्त्वा तच्छ्रमदोषशांतिकरणीं रक्षेद्यतिं तं तथा ।

सा लक्ष्मीः सुकृतमदा गुणकरी लोकः पवित्रांकृतः ॥५८॥

अर्थ—जिस प्रकार माता बालककी शरीरप्रकृतिको अच्छी तरह जानती है, उसी प्रकार साधुवोंके मुखको या आयाजके बलाबलको देखकर उनके शरीरके श्रम व प्रकृतिको जानलेना चाहिये । फिर उन की प्रकृतिके लिए अनुकूल, श्रमदोषोपशमनमें सहायक, संयमवर्धक कास्रोचित आहारको बुद्धिमत्तासे प्रदान करना चाहिये एवं उस साधु का संरक्षण करना चाहिये । वह सती सचमुचमें लक्ष्मी है, पुण्यदा-गिनी है । गुणोंको बढ़ानेवाली है । एवं उसके द्वारा लोक भी पवित्र किया जाता है ॥ ५८ ॥

दृष्ट्वैका मुनिमागतं निहितसर्वार्थागता नौरिव ।

साक्षात्सिद्धरसः करागत इव स्वर्धेनुरागता ॥

इत्यात्माशयजाततृष्टिललिता सा स्त्री विना तत्तपः ।

स्वाकृतस्मृतिपात्रतो द्विगुणितो लब्धस्तयासौ गुरोः ॥५९॥

अर्थ—जो स्त्री अपने घरमें मुनियोंके आगमन होने पर ऐसा समझती है कि सर्व संपत्तिसे भरा हुआ जहाज ही आगया है, साक्षात्सिद्धरस ही हाथमें आगया है, स्वर्गकी कामधेनु ही आ गई है, वह सती अपने पुण्यगण अभिप्रायसे संतुष्ट होती हुई, ऋषिराजके तपश्चयके प्रभावके विना ही अपनी शुभ भावनासे ही उन मुनिराजके तपसे भी द्विगुणित पुण्यको प्राप्त करलेती है । भावनाका फल अचित्य है ॥५९॥

पात्रशसन.

माता पुत्रमवेक्ष्य लोचनयुगापूर्णं समभ्युत्थिता ।

राजा वा कलभोऽग्रजो मम पितानंदेन वाऽत्रागतः ॥

पुण्यं पुण्यकरं मुखं सुखं सुखकरं पात्रं नराः थाविका- ।

स्सद्यो विघ्नहरं सतीं हितकरं शंसन्ति संदर्शनात् ॥६०॥

अर्थ—जिस प्रकार माता अपने प्रिय पुत्रके आनेपर उसे आखि भरकर देखलेती है व हर्षसे उठकर उसे लेती हुई, “मेरा राजा आगया, दाधीका बच्चा आगया, भाई आया, बाप आया” इत्यादि शब्दोंको कहकर अपने हृदयके सातिशय आनन्दको व्यक्त करती है, उसी प्रकार जिनभक्त श्रावक श्राविकायें पुण्यस्वरूप व पुण्यकारक, सुखस्वरूप व सुखकारक, सद्यः ही विघ्नको दूर करनेवाले, सर्व लोकके हितकारी बंधु पात्रोंको देखकर भक्तिसे प्रशंसा करते है ॥६०॥

या प्रक्षाल्य पदद्वयं निजपतेः संपार्श्व्यं गंधादिभिः ।
 स्ता विसिष्य सुमं तयोर्नमति सा पुण्यानुकूलांगना ॥
 सा साध्वी च पतिव्रता निजगुणद्वेषे च रागे समा ।
 तस्मान्पत्स्यसुरोद्भवं सुखमळं निर्वाणमेति क्रमात् ॥६१॥

अर्थ—जो स्त्री अपने पतिके चरणकमलोंको धोकर गंधादियोंसे पूजा करती है व वंदना करती है वह स्त्री पुण्यवती है, साध्वी है, पतिव्रता है, उसके गुणके प्रति कोई द्वेष करे या अनुराग करे, दोनोंमें उसके हृदय में समान भावना है। ऐसी साध्वीमणिको पानेवाला पुरुष धन्य है। वह स्वर्गकी देवताओंके द्वारा भोगने योग्य सुखको यदापर पाता है। एवं क्रमसे उसे मुक्तिलक्ष्मी भी प्राप्त होती है ॥ ६१ ॥

दानकार्यमें वर्ज्यं.

क्षुदितो मुखवारि गिरन्नशुची रोगी जुगुप्सकोऽसिषिषः ॥
 मुनिहंस्तकवलदाने लुब्धो नाभीष्टवस्तुदानाज्ञः ॥ ६२ ॥

अर्थ—मुनियोंको आहारदान देते समय भूखेको, मुँहसे पानी गिरनेवालेको, अशुचीको, रोगीको, ग्लानीको, नेत्रदोषीको, लोभीको व निर्दोष व प्रकृतिके अनुकूल पदार्थ देनेके विषयमें मूर्खको वर्ज्य करना चाहिये अर्थात् ऐसे व्यक्तियोंको आहारदानके कार्यमें नहीं लेना चाहिये ॥ ६२ ॥

दानमें प्रशस्त.

शुचिः पटुः साधुमनोजुकूलपथ्यान्नदाने निपुणोऽनुरागी ॥

मुह्यग्रती वृत्तपनाः श्रमघ्नो भुक्तिप्रदाने यतिनां प्रशस्तः ॥ ६३ ॥

अर्थ—मन, वचन, कायसे शुद्ध दानकार्यमें निपुण साधुवोंके मनके अनुकूल संयमवर्धक पथ्य आहारको देनेमें समर्थ, धर्मानुरागी, सम्यग्दृष्टि, प्रती, स्तुत मनवाला, साधुवोंके श्रमको दूर करनेवाला, यतियोंके आहारदानमें प्रशस्त है ॥ ६३ ॥

सूतकी व आहारदान.

स्नाता चतुर्थदिवसे पक्वतुं योग्या तु दानयोग्या न ॥

दत्तेऽन्नं तु तथा सा उत्तरजन्मनि च पुत्ररहिता स्यात् ॥

अर्थ—रजस्वला स्त्री चौथे दिनमें स्नानसे शुद्ध होकर घरमें रसोई बना सकती है । वह रसोई घरवालोंके ही काम में आसकती है । वह चौथे दिन मुनिदान नहीं दे सकती । यदि इस आज्ञाको उल्लंघन कर वह दान देवे तो उत्तरभवमें संतानविहीन होती है अर्थात् बंध्या होकर उत्पन्न होता है ॥ ६४ ॥

दत्तेऽन्नं सूतकी या स्यादवीरा साग्रजन्मनि ॥

न कुर्यात्सूतकी दानं पूजां दुर्गतिदुःखकृत् ॥ ६५ ॥

अर्थ—सूतकी स्त्री यदि मुनियोंको दान देवे तो वह आगेके जन्ममें पुत्रसंतानसे रहित होकर उत्पन्न होती है । इसलिए सूतकी दान व देवगुरुपूजाको न करे । अन्यथा वह, नरकादिदुर्गतिको प्राप्त करती है ॥ ६५ ॥

स्वहस्तकर्तव्य.

धर्मेषु स्वामिसेवायां पुत्रोत्पत्तौ श्रुतोद्यमे ॥

भैषज्ये भोजने दाने प्रतिहस्तं न कारयेत् ॥ ६६ ॥

अर्थ—धर्मकार्यमें, स्वामिसेवामें, पुत्रोत्पत्ति में, शास्त्रस्वाध्यायमें, औषधग्रहणमें, भोजनमें व दानमें प्रतिहस्त व्यवहार नहीं करना चाहिये अर्थात् इन कार्योंमें अपने बदले दूसरों से कार्य चलानेका प्रयत्न नहीं करना चाहिये। ये कार्य स्वतः ही करने योग्य हैं ॥६६॥

दानफल.

श्रीमज्जैनमुनीश्वरेण रचिता भिक्षा हि यस्यालये ।

पंचाश्वर्यमिहाभवत्सवचनं तत्तच्छ्रुते विश्रुतम् ॥

मुख्यं चाहतिदानमेव मुनयो नित्यं वदन्त्युत्तमा ।

दातारो महदन्नदानममलं कुर्वतु संतस्सदा ॥ ६७ ॥

अर्थ—जिस वरमें निर्मल चरित्रवासी जैनमुनियोंने आहार ग्रहण किया उस वरमें पंचाश्वर्यादि हुए यह बात शास्त्रोंमें सुनी जाती है। सर्व दानोंमें मुख्य *आहार दान है। इसलिए सज्जनदानियों को उचित है कि वे सदा सर्व दानों में श्रेष्ठ व पवित्र अन्नदान को सदा करें ॥ ६७ ॥

आहार और आदर

सद्यो जीर्यति सादरातिमधुरा दत्ताहृतिर्या तपो- ।

नश्यत्यार्द्रचणो यथा जजति न ध्रौव्यांशुवच्चादरः ॥

अंतर्बाह्यपरार्थदा च सकला भावेन भावापिता ।

तद्भावाश्रितपुण्यराशिपतुलं प्रोद्भावयंत्यन्वहम् ॥ ६८ ॥

अर्थ—पुण्यार्जन करनेमें तत्पर श्रावकोंको उचित है कि परम आदरके साथ उत्तम पात्रोंको आहारदान देवें। उन दोनों [आहार व आदर] में आहार तो उसी समय जीर्ण होता है। परंतु आदर

* मुपेक्षि मुख्यं द्रविणे च धान्यं शास्त्रे च मुप्यो विमलागमश्च दानेषु सर्वे फलमन्नदानं लोकेषु सर्वेषु मनुष्यलोकः ॥

चिरकाल तक रहता है । जिस प्रकार गीला चना मर्द्दामें पडकर एकदम नष्ट होता है, उसी प्रकार आहार जीर्णताको प्राप्त होता है । परंतु उत्पन्न अंकुर नष्ट नहीं होता है उसी प्रकार आदर तो नष्ट नहीं हो सकता है । भावशुद्धिके द्वारा दिया हुआ आहार अपने आत्माके लिए हितकर अंतरंग रत्नत्रयादिकको उत्पन्न करनेमें सहायक होता है य बहिरंग ऐश्वर्यादि विभूति को उत्पन्न करनेमें साधक होता है । इसलिए बहुत आदरके साथ प्रतिदिन आहारदान देते हैं ये अनुपम पुण्यराशिको संचित करते हैं ॥ ६८ ॥

आधारं त्वमृतं वदन्ति सुधियः पीतस्स सद्धर्मव-

दोपान्दंति सुखं करोति दहने सिप्तः समस्तं दहेत् ॥

धर्मस्सद्ददयं त्वनेन मनसा पुण्येऽर्पितः पुण्यदः ।

पापे पाप उशंति नाविक्रमनो वाद्धै यया वर्तते ॥६९॥

अर्थ—बुद्धिमान् लोग घृतको अमृतके नामसे कहते हैं । यदि उसे कोई पीवे तो सद्धर्मके समान शरीरके समस्त दोषोंका नाश करता है । यदि अग्निमें डाल दिया तो सबको जला भी देता है । इसी प्रकार इस धर्मको भी इस मनके द्वारा पुण्यकार्यमें उपयोग लगाया तो पुण्यार्जन होता है, पापकार्यमें उपयोग किया तो पापार्जन होता है, निष्प्रकार समुद्रमें जहाजको डुबाना या तारना यह नाविकके मनके आधान है अर्थात् वह अपने मनोविचारके अनुसार कर सकता है इसप्रकार यह मनुष्य अपने मनकी भावनाके अनुसार पुण्य व पापका अर्जन करता है ॥ ६९ ॥

दानमाहात्म्य

दानं श्रुयातिकरं सदा हितकरं संसारसोश्रुयाकरं ।

नृणां प्रीतिकरं लसद्गणकरं लक्ष्मीकरं किंकरं ॥

स्वर्गावाप्तकरं गतिक्षयकरं निर्वाणसंपत्करं ।

वर्णायुर्वलबुद्धिवर्धनकरं दानं ये यथैः ॥

अर्थ—दानकी महिमा अचिंत्य है, वह त्रिलोकमें कीर्ति करनेवाला है, देहात्महितको करनेवाला है, संसारमें सुखको प्रदान करनेवाला है, सबके प्रेमको संपादन कर देनेवाला है, अनेक गुणोंको प्राप्त करा देनेवाला है, संपत्तिको प्रदान करानेवाला है, इच्छित कार्यकी पूर्ति कर देनेवाला है। स्वर्गगतिको प्राप्त करानेवाला व नीच गतिको नाश करनेवाला दान है, विशेष क्या ? मोक्षलक्ष्मीको भी प्राप्त करा देता है, देहकांति, आयु, बल, बुद्धि आदिको बढ़ाता है। इस प्रकारकी विशेषताओंसे युक्त दानको बुद्धिमान् लोग सदा करें ॥ ७० ॥

सद्रूपान्वयवृत्तशीलगुणसच्छिक्षामतिर्लक्षणम् ।

धान्यं वाहनवस्तुचित्तपितृमातृभ्रातृभार्यात्मजं ॥

चक्रित्वं सकलं शुभं भवसुखं भुक्त्वाएजन्मांतरे ।

निर्वाणं कृतिनां भवेत्तदखिलं सत्पात्रदानादिदम् ॥७१॥

अर्थ—सत्पात्रदानके फलसे यह जीव सुंदररूप, विशुद्धवंश, उत्तम चारित्र, पवित्र शील, श्रेष्ठ गुण, विशाल ज्ञान, कुशामबुद्धि व शुभलक्षणोंको प्राप्त करता है। एवं धान्य, वाहन, वस्तु, धन, पिता, माता, भ्राता व पुत्र आदि सभी इष्टपरिकरोंसे सुसंपन्न रहता है। सकल चक्रित्वपदको प्राप्त करता है। इसप्रकार आठ भवतक संसारके उत्तम सुखोंको भोगकर वह मोक्ष साम्राज्यका अधिपति बनता है ॥७१॥

+ सौधैर्मादिषु कल्पेषु जायंते पात्रदानिनः ।

सार्धं रमंत निःकेशा देवर्क्षीभिस्सदा नराः ॥ ७२ ॥

अर्थ—सत्पात्रदानी जीव सौधर्मादि स्वर्गोप कल्पोंमें जाकर जन्म

+ अपात्रदानिनः केचिन्मृषा वण्णयतिष्यपि ।

अंतर्द्वीपेषु जायंते लांगूलैर्कांघ्रिमानवाः ॥

सत्पात्राय प्रदत्तेऽथे स्वशक्या भक्तिपूर्वकम् ।

कुदृष्टिमानवाः केचिजायंते भोगभूमिजाः ॥

लेते हैं और वहां देवांगनायोके साथ केशरहित होकर सदा सुख भोगते हैं ॥ ७२ ॥

आयव्ययविवेक

आयो वस्तु क्रियान्वययो मम विभज्याल्लोच्य देवाय यं ।

दानायापि गृहाय चेतसि सदा कुर्यान्निजार्थव्ययं ॥

यो वर्तेत भवेद्भृती स लभते पुण्यं धनं कार्पिको ।

भृत्यायेव परिग्रहाय च करायोपसयायात्मनः ॥ ७३ ॥

अर्थ—बुद्धिमान् किसान सदा इस बातका विचार किया करता है कि मेरे खेतमें उत्पन्न कितना होगा, और व्यय कितना होगा । उससे खेती करनेवाले नौकरोको मुझे कितना देना होगा । मेरे कुटुंबाजनोंको कितना देना होगा । सरकारी कर कितना भरना होगा एवं बीज आदिका खर्चा व अन्य खर्चा कितना होगा । इत्यादि प्रकारसे आय-व्ययको विचार कर खेती करनेसे उसे लाभ हांता है । इसी प्रकार पुण्यधनको अर्जन करनेवाला श्रावक इस बातका विचार करे कि मुझे आय कितना है और व्यय कितना है । मेरी संपत्तिसे देवपूजाके लिए कितना लगाना है । दानके लिए कितना लगाना है । कुटुंबियोंके पोषणके लिए कितना लगाना है । मुझे उसे किस प्रकार उपयोग करना चाहिये । इत्यादि विषयको विवेकपूर्वक समझकर धनका उपयोग करे तो बाह्यसंपत्तिके साथ अंतरंग संपत्ति (पुण्य) भी बढ़ती है ॥७३॥

आयव्ययमनालोच्य यो व्ययत्यनिशं स ना ।

विनश्येत्सर्वदा तस्य सुखं स्वप्नेऽपि दुर्लभम् ॥ ७४ ॥

अर्थ—जो व्यक्ति अपने आयव्ययको विचार न कर व्यय करता जाता है वह अवश्य ही एक दिन नष्ट होता है अर्थात् उसे दिवाला निकाटना पड़ता है । उसे स्वप्नमें भी सुख नहीं मिल सकता है ॥७४॥

गुरुसेवा

दहति दुरितकक्षं जन्मबंधं लुनीते ।
 वितरति यमसिद्धिं भावशुद्धिं तनोति ॥
 नयति जननतीरं ज्ञानराज्यं च दत्ते ।
 ध्रुवमिह मनुजानां वृद्धसेवैव साध्वी ॥ ७५ ॥

अर्थ—इस संसारमें जिनभक्तों के द्वारा की हुई वृद्धसेवा अर्थात् गुरुजनसेवा बनाम्रिके समान पापारण्यको जला देती है, दातृजनोंके जन्मबंधको नाश करती है । आजन्मव्रत धारण करनेका सामर्थ्य प्रदान करती है, भावशुद्धिको प्राप्त कराती हैं, विशेष क्या ? इस संसारके तीरपर इस आत्माको ले जाकर ज्ञानराज्यमें अधिष्ठित करती है ॥७५॥

असहमिह दरिद्रं मारयत्याशुलक्ष्मी- ।
 रगद इव विशिष्टो दुष्टरोगानशेषान् ॥
 गिरिमिव पविरात्मा शेषपापं निहन्ति ।
 ध्रुवमिह मनुजानां वृद्धसेवैव साध्वी ॥ ७६ ॥

अर्थ—गुरुजनोंकी सेवाके फलसे ही असहनीय दरिद्रता भी दूर होकर लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है । अमृतौषध जिसप्रकार समस्त रोगोंको दूर करता है, यज्ञायुध जिसप्रकार पर्वतको तोड़ देता है इसी प्रकार यह गुरुसेवा आत्माके समस्त पापोंको नष्ट करती है ॥ ७६ ॥

रविरिव दुरिताख्यं नाशयत्यंधकारं ।
 पटुतरजठराग्निः क्षिपमाहारदोषान् ॥
 भवभवकृतकर्मव्यापदुग्रापयादीन् ।
 ध्रुवमिह मनुजानां वृद्धसेवैव साध्वी ॥ ७७ ॥

अर्थ—यह वृद्धसेवा सूर्यके समान पापखण्डो अंधकारको नष्ट करती है । तीव्र जठराग्नि जिस प्रकार आहारके समस्त दोषोंका नाश

करती है उसी प्रकार भवभवमें अर्जित कर्मसमूह व तत्फलरूप दुष्ट रोगादिकोंको शीघ्र नष्ट करती है ॥ ७७ ॥

निजपतिवदनाग्रे येन सेवा कृतातो ।

हृदि जनितमहोऽसौ तस्य भाग्यं ददाति ॥

अविकल्पमिह राजा नित्यसौख्यं च दत्त ।

धुवमिह मनुजानां वृद्धसैवैव साध्वी ॥ ७८ ॥

अर्थ—लोकमें देखा जाता है कि किसी सेवकने स्वामीकी सेवा निष्ठापूर्वक की तो स्वामी उससे प्रसन्न होता है, और उस प्रसन्नता व उत्साहसे उस सेवकको अनेक संपत्तिको प्रदान करता है । उसकी संपत्ति बढ़ती हुई, क्रमसे वह नित्य सुखको प्राप्त कर लेता है । इसी प्रकार यदि गुरुजनोकी सेवा की तो यदि वे प्रसन्न हो जाय तो उस प्रसन्नताके उत्साहमें वे भक्तोंको पुण्यधन प्रदान करते हैं, उसके द्वारा उस सेवककी संपत्ति बढ़कर क्रमशः वह नित्यसुखको प्राप्त करता है । इसलिए आत्महितेषां भव्योंको उचित है कि वे सदा गुरुसेवामें तत्पर रहें ॥ ७८ ॥

वृद्ध कौन है ?

वयस्तपोज्ञानकुलैर्विशुद्धैरखंडितैश्चारुचरित्रवर्गैः ।

विशुद्धपुण्यैरभिवृद्धिपेति स एव वृद्धो वयसा न वृद्धः ॥७९॥

अर्थ—विशुद्ध आवालय अनशनादि तप, ज्ञान, कुल, अखंडित-चारित्र्य व विशुद्ध पुण्यके द्वारा जो बड़े हैं व बढ़ते हैं उनको वृद्ध कहते हैं, उमरसे जो बूढ़े हैं उनको वृद्ध नहीं कहते हैं । परंतु इन बातोंसे जो बड़े हैं उनको वृद्ध या गुरु कहते हैं ॥ ७९ ॥

यो गुरुत्तर्था साध्वीं करोति तस्यालयेऽत्र पंचाश्रयं ।

अभवदिति शास्त्रसिद्धं कर्तव्या सर्वदा हि गुरुसेवा ॥८०॥

अर्थ—जो त्रिकरण शुद्धिपूर्वक उत्तम पात्रोंकी सेवा करता है उसके घरमें पंचाश्वर्य वृष्टि होती है यह शास्त्रसिद्ध विषय है । अतएव सदा गुरुसेवा करनी चाहिये ॥ ८० ॥

धर्मोऽबुधौ भे समये चतुर्थे रत्नाश्रिते शुक्तिपुटे सुपात्रे ।

दत्ता सुवार्जा इव संति मुक्तास्ते दातृलोकास्तु किमत्र चित्रं ॥

अर्थ—जिसप्रकार रत्नके आश्रयभूत समुद्रमें स्वातिनक्षत्रमें शरद् ऋतुमें सीपके पुटमें पड़े हुए जलभिन्दु मुक्ता (मोती) होते हैं, उसी प्रकार रत्नत्रयके आश्रयभूत धर्मरूपी समुद्रमें चतुर्थकालमें उत्तम पात्रमें उत्तम दाताओंके द्वारा दिये गये आहारोंसे वे दाता मुक्त होते हैं इसमें आश्चर्य की क्या बात है ॥ ८१ ॥

पुण्यावान्दाता

वित्तं नास्ति तदस्ति चेदपि मनो नो तत्तदस्तीति चे- ।

आस्तीपत्समुसहायता तदपि तत्सा चास्ति चेन्नास्ति यत् ॥

पात्रं तत्तादधीह सा तदपि चेत्संतीति यस्यानिशं ॥

क्षिप्रं भावसमुद्रपारगतवानाहुस्तमेकं बुधाः ॥ ८२ ॥

अर्थ—लोकमें दाताके लिए उपयुक्त सभी परिवारोंका मिलना बड़ा कठिन है । दाताको यदि दान देनेकी उत्कट भावना हो तो उसकी पूर्तिके लिए कहीं धनका अभाव है, कदाचित् धन हो तो मनका अभाव रहता है । मन और धन दोनों रहनेपर उसे दूसरोंकी सहायता नहीं मिलती । कदाचित् धन हो, मन हो, दूसरोंकी सहायता भी हो तो उत्तमपात्र नहीं मिलते हैं । इसप्रकार कुछ न कुछ न्यूनता रहती है । ये सभी बातें जिस दाताको एक साथ मिलती हैं वह सचमुचमें धन्य है । उसे बुद्धिमान् लोग संसारसागरके बिलकुल तीरमें पहुँचा हुआ कहते हैं ॥ ८२ ॥

आहारदानमें सर्वज्ञान

समस्तपो दया धर्मः संयमो नियमो यमः ।

सर्वे तेन वितीर्यन्ते येनाहारो वितीर्यते ॥ ८३ ॥

अर्थ—जिस दाताके द्वारा आहारदान दिया जाता है उसके द्वारा समता, तप, दया, धर्म, नियम व यमरूपी संयम आदि सभी गुण दिये जाते हैं ऐसा समझना चाहिये । आहार ग्रहण करनेसे इन गुणों की वृद्धि होती है ॥ ८३ ॥

गुरुभक्तिफल

गुरुपदनतेस्सुगोत्रं तदुपास्तेरसर्वसेव्यता दानात् ।

भोगकरी श्रीः पूता कीर्तिर्भक्तिर्भवेद्गुरुन् भजताम् ॥ ८४ ॥

अर्थ—गुरुवोंके चरणमें भक्तिसे नमस्कार करनेसे उच्च गोत्रका बंध होता है । उनकी उपासना करनेसे स्वतः सबके द्वारा उपास्य होता है । दानसे भोगने योग्य अलोट संपत्ति मिलती है । गुरुवोंकी पूजा करनेसे पवित्र कीर्ति, व यथार्थ भक्ति प्राप्त होती है ॥ ८४ ॥

सम्पद्दृष्टिज्ञानचारित्र्यवद्भ्यो ।

योगिभ्यो वैर्दत्तमाहारदानम् ॥

ते सद्दृष्टिज्ञानचारित्र्यवन्त-

स्तेषामात्मा स्यात् च्युताब्दो यथार्कः ॥ ८५ ॥

अर्थ—जो दाता सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यसे अलंकृत योगियोंको आहारदान देते हैं वह स्वयं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यको धारण करते हैं । उन दातावोंकी आत्मा मेघके आच्छादनसे रहित सूर्यविवेके समान निर्मल होती है ॥ ८५ ॥

उत्तमदाता

अपुष्पफालिनः कंटकावृतानल्पसत्फलाः ।

वृत्तिकृद्दानिनः केचिदुत्तमाः पनसा यथा ॥ ८६ ॥

अर्थ—कोई उत्तमदानी पनसके फलके समान रहते हैं। पनसके फलमें यह विशेषता है कि वह फल पहिलेसे पुष्प नहीं छोड़ा करता, एकदम फल होता है और फलके बाहरका भाग एकदम कांटोंसे भरा हुआ रहता है। परंतु अंदर फल बहुत ब मिष्ट रहता है। एवं खानेवालोंको तृप्त कर देता है। इसी प्रकार उत्तम दाता भी रहते हैं। पनस जिस प्रकार पहिलेसे फूल छोड़कर लोगोंको फल होनेकी बात प्रकट नहीं होने देता है, उसी प्रकार उत्तमदाता भी 'मैं दानी हूँ' इस प्रकार लोगोंको डिंडोरा पीटकर नहीं बतलाया करते हैं। अनेक कंटक व आपत्तियोंसे घिरे रहनेपर भी दूसरोंको सफल ही देनेवाले, उपकार करनेवाले एवं पात्रोंको तृप्ति करनेवाले ये दानी रहते हैं ॥ ८६ ॥

सकुसुमफलवन्त आम्नाः फलानि यावच्च संति तावदिमे ।

तरतमफलानि ददते यथा तथा दानिनो विराजंते ॥८७॥

अर्थ—जैसे आम्रका वृक्ष पहिले फूल छोड़कर बादमें फलको छोड़ता है अतएव उममें अनेक प्रकारके तरतम फल होते हैं। इसी प्रकारके भी दानी लोकमें होते हैं ॥ ८७ ॥

सत्पात्रदान फल.

राजेवामलसौरुपदार्यमनिशं दत्ते च दोषान्वयथा ।

मंत्रीवाशु तिरस्करोति सुगुणान्व्यक्तीकरोतीव सन् ॥

क्षुद्रान्यक्कुरुतेऽर्कवद्भिषगिवाशेषामयान्मोचय- ।

त्येनो भेदयतीति धर्मगुरुवन्मातेव रक्षत्ययः ॥ ८८ ॥

अर्थ—सत्पात्रदानसे उपार्जित पुण्य इस मनुष्यको राजाके समान अनेक उत्तम पदार्थोंको सदा प्रदान करता है। मंत्रीके समान दोष व चिंताको दूर करता है। सज्जनोंके समान सुगुणोंको व्यक्त करता है। सूर्यके समान क्षुद्रोंका तिरस्कार करता है। वैद्यके समान समस्त

रोगोंको दूर करता है । धर्मगुरुके समान पापको दूर करता है, विशेष क्या ? साक्षात् माताके समान संरक्षण करता है ॥ ८८ ॥

भूतादावपि वज्रपंजरवदब्ध्यादौ तरंडो यथा ।
शीते वह्निवदौष्णिके हिमगुवद्रोगेऽपि पीयूषवत् ॥
ज्ञाने वागिव दर्शने तरणिवद्युद्धे जयं दुर्जये ।
कुर्याद्वावति वारि वाप्रविपिनं भस्मीकरोत्यग्निवत् ॥८९॥

अर्थ—सत्पात्रदानसे उपार्जित पुण्यफल भूतप्रेतादिक की बाधामें वज्रपंजरके समान रक्षण करता है, समुद्रमें तरणसाधनके समान बचाता है, फडक शीतमें अग्निके समान, सष्णकालमें चंद्रके समान, रोगमें अमृतके समान, ज्ञानमें सरस्वतीके समान, दर्शनमें सूर्यके समान, दुर्जय युद्धमें जयलक्ष्मीके समान संरक्षण करता है । जलके समान पापोंको धो डालता है । पापरूपी जंगलको अग्निके समान जला देता है ॥ ८९ ॥

पुण्यस्वरूप.

शुक्त्यंतःस्थितमुक्तेव । करंडस्थितरत्नवत् ॥
अब्दावृत्तार्कवत्पुण्यं । कुंभांतस्थितदीपवत् ॥ ९० ॥

अर्थ— वह पुण्य सीपके अंदर छिपी हुई मोतीके समान, करण्डमें स्थित रत्नके समान, बादलसे छिपे हुए सूर्यके समान, कुंभके अंदर रखे हुए दीपकके समान इस आत्मप्रदेशमें अंतर्लीन होकर रहता है ॥ ९० ॥

पुण्यकी प्रवृत्ता.

न इन्धते तथा पुण्यं दुष्कृतेन मनागपि ।
गायभूमिगतैरंडधीजवच्छ्रेणिको यथा ॥ ९१ ॥

अर्थ—यदि इस जीवने विपुल पुण्यका संचय किया तो उस पुण्य

को पापकर्म नाश नहीं कर सकता है । जिस प्रकार जमीनमें थोड़ा खोल गया हुआ एरंड का बीज नष्ट नहीं होता है । जैसे श्रेणिक राजाने मुनियोंको उपसर्ग किया तो भी उसका प.प उसके पूर्वसंचित विपुल पुण्यके होनेसे उसका अधिक घात नहीं कर सका, उस पुण्यके चलने आगे उसने तीर्थकर प्रकृतिवा बंध किया ॥ ९१ ॥

भक्तिविशेष.

यापयति यापयिष्यति, साधुन्स्वयमेव यः पुमाननिशं ॥

पूर्णाक्षयाकलंकाविधनाभयदानवान्स सुखी ॥ ९२ ॥

स्तंभयति सर्वविधनान् प्रजादिपीडाश्च यत्प्रसादेन ॥

इहपरसुखयुगमयमनुभूत्वा सुखमनंतपि लभते ॥ ९३ ॥

अर्थ—जो ध्रावक साधुओंको पात्रदान देकर स्वतः उनको भेजता है या अनेक सज्जनोंके साथ भक्तिसे पहुंचाता है वह पूर्ण भक्षय, अकलंक य विघ्नरहित अभयदानको प्राप्त करता है व सुखी होता है । जो ध्रावक साधुओंके मार्गमें आये हुए सर्व विघ्नोंको दूर करता है, प्रजा आदिसे उन्नत पीडाओंको दूर करता है, वह उस पुण्यके प्रसादसे इहपरसुखको प्राप्तकर अनंतसुखामक मोक्षको भी प्राप्त करता है ॥ ९२ ॥ ९३ ॥

स्वक्षेत्रे कृषिको यथा त्वभयदानत्युक्तिभक्त्यन्वितः ।

स्वां भार्यामिदं यापयन्निव सदा तत्तातगेहं प्रभुः ॥

राजा वा निजनीवृत्तं त्वभयदानत्युक्तिभक्तिर्विना ।

दत्त्वाच्चं स परं सुखं च लभते पात्राय दाता कथं ॥९४॥

अर्थ—जिसप्रकार किसान अपने क्षेत्रमें अन्यधिक श्रद्धा व भक्तिसे युक्त होकर उसके संरक्षण करनेके लिए प्रयत्न करता है । एवं जिसप्रकार कोई सज्जन अपनी भार्याको उसके पिताके घर बहुत सुव्यवस्था के साथ पहुंचाता है । जिस प्रकार कोई राजा अपने प्रजावर्गोंको

बहुत ही आदरके साथ पालन करता है तब वे सुखी होते हैं । उसी प्रकार बहुत आदर व भक्तिके साथ जो धायक दान देते हैं वे सुखी होते हैं । बिनाभक्तिके आहारदान देनेसे सुखी कैसे होसकते हैं ? कभी नहीं ॥ ९४ ॥

अंतरायफल

भिक्षाकालेन्तरायांस्त्रिकरणजनितान्येऽत्र कुर्वन्ति तेषां ।
चेतस्थो योग्यलक्ष्मीं क्षपयति स च यो बाह्यलक्ष्मीं वलाख्यां ॥
वाक्यस्थो देहिवाचं स्थगयति सकलं जाड्यगाद्गद्यमौख्यं ।
शारीरो देहसाताकरयुवतिधनाहारभूपादिनाशम् ॥ ९५ ॥

अर्थ—साधुवोंके आहारके समयमें जो व्यक्ति मन वचन कायसे उनको मानसिक, वाचिक व कायिक आघात पहुंचाते हुए विघ्न करते हैं उनको उस पापके फलसे अनेक प्रकारसे हानि उठानी पडती है । यदि मानसिक क्षोभ साधुवोंको पहुंचाया हो तो उस पापीका मानसिक सामर्थ्य व बल कम होता है । एवं बाह्यलक्ष्मी भी घट जाती है । यदि वाचनिक अंतराय हो तो उस पापीके लिए वाचनिक शक्तिकी हानिता होती है । वचनमें जाड्यता [अज्ञान] बढती है, गद्गदता अर्थात् तोतलापना आता है । विशेष क्या ? क्रमशः मूकता ही आती है । यदि देह-संबंधी विघ्न किया हो तो देहका सुख, लीसुख, धन, आहार, आभरण आदि का नाश हो जाता है ॥ ९५ ॥

सुकृती व पापीका जीवन

उप्तं कदल्या इव कंदयुग्मं

सम्पक् क्रियायां फलति द्रुतं तत् ।

दत्तेन किञ्चित् फलमक्रियायां

पापी चिरायुः सुकृती गतायुः ॥ ९६ ॥

अर्थ—लोकमें देखा जाता है कि पापियोंका जीवन दीर्घ हुआ करता है, पुण्यात्मा लोग अल्पजीवी होते हैं। इसका क्या कारण है। प्रकृति ही ऐसी है। लोकमें केलेका वृक्ष व एक जमीकंद इस प्रकार दोनोंका बीज बोनेपर केलेके वृक्षको देशकालोचित अनेक क्रियाओंके करनेपर भी फल कम देता है। परंतु थोड़ीसी क्रिया करनेपर भी कंद अधिक फल देता है। इसी प्रकार पापियोंका जीवन अधिक होता है, पुण्यात्माओंका जीवन अल्प होता है ॥ ९६ ॥

उपकार्यपात्र

स्वेषामित्रकृतोपकारविधिना भृत्यागनानां भयं ।

सद्यस्तत्पतिना भवेदिव सदा तत्कर्म संवर्जयेत् ॥

पुण्यात्पात्रसुबंधुसेवकसतीपुत्रादिकान्प्रीतितो ।

नित्यं नान्यजनाय धर्मनिपुणैर्दानं च देयं वृषात् ॥९७॥

अर्थ—लोकमें देखा जाता है कि अपने स्वामीके शत्रुओंको किसी सेवकने उपकार किया तो उससे स्वामी क्रोधित होकर अनेक प्रकारसे हानि कर सकता है। इस प्रकार का भय उन सेवकोंकी व उनकी स्त्रियोंको सदा रहता है। इसलिए ऐसे कार्यको कभी नहीं करना चाहिए। बुद्धिमानोंको उचित है कि सपात्र, अपने उत्तम बंधु, सेवक, अनाथ स्त्रियां, बालक आदिका अपने धनसे पोषण करें। अन्य जनोंको देनेकी जरूरत नहीं ॥ ९७ ॥

भक्तिफल

किं दृष्टाः पुरि सावधी तलवरे दोषान्यथा कुर्वते ।

पुष्टिर्येन पले यदीयमहसां लोकेषु नो वैरिणः ॥

क्रूराश्चांतरिताः प्रणश्यति तपः मूर्खे निरभ्रे यथा ।

भक्तिर्धर्मबले जने गुरुजने यस्यास्त्यघं तस्य न ॥९८॥

अर्थ—यदि कोसवाल सावध रहा तो नगरमें चोर जार आदि दुष्टोंका कोई भय नहीं रह सकता है, इसीप्रकार यदि यह मनुष्य धिक्के रहा तो उसके लिये दोषोंका भय नहीं रहता है। राजाने यदि अपनी प्रजा व सेनाओंका संरक्षण बहुत प्रेमके साथ किया तो उसे शत्रुओंका भय नहीं रह सकता है, कूर उससे दूर जाते हैं। जिसप्रकार सूर्यके निरभ्र होनेपर अंधकार चला जाता है, इसी प्रकार धर्मप्रेमसे गुरुजनोंके प्रति भक्ति जो मनुष्य रखता है, उसके पास पापदोष आदि नहीं टहरते हैं ॥ ९८ ॥

द्वेषद्वयार्थ

राजा चोरवदन्यवित्तहरणे नानाविधोपायवान् ।

राजासावचिराद्दिनश्यति बलात्तद्विचमेनोवहम् ॥

वर्ज्यं सद्ब्यवहारवृत्तिनिपुणः पूतार्थचिद्धा विदन् ।

वैश्यः साधुजनार्जितं हितकरं दाता स एवोत्तमः ॥९९॥

अर्थ—कलिकालके कोई २ अधिक्के राजा प्रजाओंके द्रव्योंको अपहरण करनेके लिए अनेक प्रकारके उपायोंको करते हुए चोरोंके समान आचरण करते हैं। ये राजा पापके उदयसे शीघ्र नष्ट होते हैं। उनका द्रव्य पापोजित है, उस द्रव्यको पात्र-दानादि पवित्र कार्यमें कभी प्रयुक्त नहीं करना चाहिये। परंतु धर्म-कार्यमें सदा उत्तमद्रव्यको ही प्रयुक्त करना चाहिये। द्रव्यार्जन करने-वाले वैश्योंको उचित है कि ये न्यायमार्गसे द्रव्यार्जन करें, सद्ब्यवहार वृत्ति निपुण वैश्य होना चाहिये अर्थात् निर्दोषतासे व्यापार करना चाहिये। व्यापारके लिए वह जिस समय अन्य देश द्वीपान्तर आदिमें जाता है, उस समय वह अपने बंधु, वांगव, पिता, पुत्र, कलत्र आदियोंसे मोहका परित्याग कर दीक्षित होनेवाले साधुओंके समान दीक्षित होना चाहिये। अपने गुरुके द्वारा निरूपित सद्धर्मका श्रवण कर उनके द्वारा

उपदिष्ट तत्त्वोंके अनुकूल प्रवर्तन करने की तैयारी उसमें होनी चाहिये, प्रस्थानको लेकर पुरप्रवेश तक सांभिक दीक्षासे दीक्षित होना चाहिये ।

कहा भी है—

रोगे विदेशगमने जिनोत्सवे धर्मकार्यकरणेषु ।

रणराजांगणगमने सुजनोऽवधिदीक्षितोऽत्र भवितव्यः ॥

रोगकी हालतमें, विदेशप्रयाणमें, जिनोत्सवके प्रारंभमें, धर्मकार्यके प्रारंभमें, युद्धको जाते समय, राजमहलको जाते समय, सज्जनको उचित है कि वह उस कार्यकी पूर्ति होने तक कुछ न कुछ नियम व्रत आदि लेवें । अपने स्वामी, गुरु, विद्वान् धार्मिकजनोंकी सेवा करने योग्य एवं पुण्यसाधक परिग्रहोंके संरक्षण करने योग्य अर्थको उपार्जन करनेके लिए मनुष्यको उद्योग करना चाहिये । व्यापारदिक कार्यमें जाते समय दुर्धर उपसर्ग करनेवाले चोर दुष्ट मृग सर्पादिकके द्वारा कोई आपत्ति आवे तो उसे निराकरण करनेके लिए उसे समर्थ रहना चाहिये । आवश्यकता पडे तो राजा व उनके श्रुत्योको धनादि दानसे परित्रुष्ट करें और लोगोंको संतुष्ट करनेवाले वचनोंको बोले, अपने लिए व्यापार करने योग्य नगरमें प्रविष्ट होकर अपने हृदयमें अत्यंत दयारसप्रपूरित भावनाओंको रखते हुए सर्व व्यवहारिक जनोंके साथ अनुकूल प्रवृत्ति से व्यवहार करें। विविध विषयोंको प्यानमें लेकर द्रव्योपार्जनकी वृत्तिमें दूरदर्शितासे काम लेवें । जिस पदार्थके लेनेसे कोई प्रकारकी हानि नहीं हो ऐसे पदार्थोंका संग्रह करें। अपने वचनको दृढता से साधन करें। लोकव्यवहारको देखें। ऐसे निर्दोष व्यवहारसे जो व्यापार करता है उसका धन पात्रोंको दान देने योग्य है । क्यों कि वह वैश्य स्वतः साधुजनोंके समान वृत्ति रखकर धनार्जन करता है, वही हितकर है । वही उत्तमदाता कहलाता है ॥ ९९ ॥

धर्मात्मासंस्कार

धर्मप्रभावनायै ये वाक्कायार्थैस्सहायिनः ।

तेषां प्रियोक्तिभिश्चित्तं तर्पयेदुचित्तैर्धनैः ॥ १०० ॥

अर्थ—धर्मप्रभावना करनेके लिए जो मन वचन कायसे व धनसे सहायता करते हैं उनका प्रियवचन व उचित द्रव्योंसे संस्कार करना चाहिये ॥ १०० ॥

येन केन च मर्त्येन धर्मकार्यं प्रवर्द्धते ।

कर्तव्या सत्कृतिस्तस्य चित्तक्षोभं न कारयेत् ॥ १०१ ॥

अर्थ—जो व्याक्ति धर्मकार्यकी वृद्धि करता है, उसका संस्कार करना चाहिये उसके चित्तको भुङ्गव नहीं करना चाहिये ॥ १०१ ॥

दानफल

दत्तं दानमयाचिते सच्चिभवं पात्रे ददात्यष्टुतं ।

दैवाद्याचितं दत्तमल्पविभवं संप्रार्थनाज्जायते ॥

नीत्वा तत्समयं मनः क्लृपयन्नल्पेऽपि दत्ते सतां ।

निरुत्वं क्लेशकरं शपंतमनृतं भूपं भजंत्यत्र ते ॥ १०२ ॥

अर्थ—अयाचित पात्रमें दान देनेपर उसके फलसे चक्रवर्ति देवेंद्रादिकके विभय प्राप्त होते हैं । याचितपात्रमें दान देनेसे अल्प विभव प्राप्त होता है । यदि पात्रमें अधिक प्रार्थना की, दाताने दानके समयको टालकर मनको संक्लेशकर दान दिया तो यह दरिद्री होता है, धन मिले तो भी उस धनसे कष्ट ही होता है । उस मनुष्यका धन दुष्ट राजाको सेवन करनेवालेके समान है ॥ १०२ ॥

दातृचास्तस्य

माता-पुत्रीसौम्यसंरक्षणाभ्यां ।

भ्रात्या सं जायातरं रक्षतीव ॥

दाता सद्धर्मापकर्तारमेनं ।

स्वैनार्येनानारतं सर्वजीवम् ॥ १०३ ॥

अर्थ—जिस प्रकार माता अपनी पुत्रीको सुखके साथ संरक्षण करनेके उद्देशसे जगाईका रक्षण करती है, उसी प्रकार सद्गुरुको उपकार करनेवाले समस्तजीवोंको अपने द्रव्यसे उपकार करना चाहिये ॥ १०३ ॥

मिथ्यादृष्टि होनेपर भी सहकार

धान्यानि लब्धुं कृपिको ददाति ।

क्षेत्रक्रियाकारिजनाय वित्तम् ॥

यथा तथैवात्मवृषक्रियां ये ।

कुर्वन्ति तेभ्यो द्रविणां विदद्यात् ॥ १०४ ॥

अर्थ—जिस प्रकार अष्टादश प्रकार के धान्योंको प्राप्त करनेके लिए किसान खेत करनेवाले मनुष्योंको धनादिकको देता है, इसी प्रकार अपने धर्मकार्योंको करनेवाले जो सज्जन हैं, उनको धनादिक देकर उपकार करना चाहिये ॥ १०४ ॥

श्रद्धानफल

निर्दोषसद्ब्रूचरितं विदंतं ग्रामीणदेवाश्च नरा दयन्ते ।

सम्पन्नमशाधां परिहार्यं तस्मान्निर्दोषभक्तिं कुरु जैनधर्मे ॥ १०५ ॥

अर्थ—निर्दोष सम्पददर्शन व चारित्र्यको धारण करनेवाले भव्यकी अनेक वाचाओंको भी दूर कर ग्रामीणदेवतायें, जलदेवतायें व मन-देवतायें एवं मनुष्यगण रक्षण करते हैं । इसलिए हे भव्य ! जिनधर्म में विशिष्ट भक्तिको करो ॥ १०५ ॥

स्वग्रामाश्रितसैनिकं च नृपतिं क्षुण्णस्यसौ किं नृपो ।

योद्धारं शपतीह किं रिपुचमूं दृष्ट्वा क्षमान्शंसति ॥

चित्रं मूढजनः शपत्यनुदिने निष्कारणं तिष्ठ भो ।

पुष्टपु श्वसु भिक्षुकोऽपि विहरन्वीथीषु मौनी यथा ॥ १०६ ॥

अर्थ—जिस प्रकार वीर राजा अपने नगरको घेरे हुए शत्रुराजा व उसकी सेनाके योद्धाओंको गाली नहीं दिया करता है, उल्टा उनकी वीरताकी देखकर प्रशंसा करता है, उसी प्रकार सबको अपने आत्माको न्यायवृत्तिकी ओर लेजाना चाहिये। परंतु आश्चर्य है कि मूर्ख लोग रात्रिदिन दूसरे बंधुओंको गाली वगैरह देकर दुर्बचन कहते हैं। परंतु बुद्धिमानोंको उचित है कि जिस प्रकार मुनिराजके मार्गमें जाते समय दोनों ओरसे मोटे ताजे कुत्तोंके भोंकने पर भी वे मौन धारण करते हुए जाते हैं, उसी प्रकार बड़े पुरुषोंको ऐसी गालियों की अपेक्षा करना चाहिये ॥ १०६ ॥

कुत्तेके समान कृतज्ञ रहो

जीवासीत स * रात्रिजागर इव स्वस्वामिसन्नाप्यव-
स्तस्मिन्कुप्यति मौनवानिह भवान् स्वस्वामिभक्तो यथा ।
घाते तेन भयन्न तत्र न दशनं कुप्यन् कृतज्ञो यथा
भक्तः स्वामिनि जागरोऽधितिमिरे भूत्वा कृतज्ञो वृषे ॥१०७

अर्थ—हे सुखार्थी जीव ! तू कुत्तेके समान कृतज्ञ बनना सीख ! जिस प्रकार वह कुत्ता अपने स्वामीके सुखसे निद्रित होनेके बाद स्वयं जागरण करते हुए अपने मालिकके ही नहीं अडोस-पडोसके घरकी भी संरक्षण करता है। स्वामी यदि उसपर क्रुद्ध हुआ तो वह मौनधारण कर लेता है, ईर्ष्या ही नहीं यदि स्वामिने उसे मारा तो भी अपने स्वामीकी काटता नहीं, भोंकता भी नहीं, सदा स्वामिमऊ ही बना रहता है। इसी प्रकार पापांधकाररूपी रात्रिके होते हुए धर्म व धर्मगुरुरूपी स्वामीके प्रति हे जीव ! तू कृतज्ञ बनना सीखो। तभी तुझारा कल्याण होगा ॥१०७॥

* जागर्ति स्वामिवर्गेऽस्मिन् निद्रितो मौनवान्भवेत्
निद्रिते तत्र जाग्रत्स रात्रिजागर इष्यते ॥

करणत्रयलक्षण

मनो राजवदाभाति यद्वचःसत्कलत्रवत् । ×

कायः सेवकवत्प्राहुस्त्रितयं दातृलक्षणम् ॥ १०८ ॥

अर्थ—दाताका मन राजाके समान उदार रहना चाहिये। वचनमें सच्छील सतीके समान मितभाषण रहना चाहिए। और कायमें सेवक के समान विनयवृत्ति होनी चाहिये। यही प्रशस्त दाताका लक्षण है ॥ १०८

राजलक्षण या दातृहृदय

अस्मरन्नवदञ्जातु नस्ति शब्दमसूचयन् ।

ददामि भाति वाग्वक्ता सदा राजेषु दातृहृत् ॥ १०९ ॥

अर्थ—राजाका धर्म है कि वह कोई याचक आवें तो नास्ति शब्दका स्मरण कभी हृदयमें भी न करे, वचनसे न बोले, कायसे नास्तिकी सूचना न देवे। परंतु जन्मभर “ददामि” देता हूँ, इसी प्रकारकी वृत्ति रखे। प्रशस्त—दाताका भी हृदय वैसा ही होना चाहिये ॥ १०९॥

दातृवचन

स्वामी ददेति किं किंतु तद्विदग्गनुशन् ददत् ।

साध्वीजन इवाभाति सर्वदा दातृभाषणम् ॥ ११० ॥

अर्थ—जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री यदि परोसने के लिए बैठी तो उसके लिए अमुक पदार्थ चाहिये ऐसा कहकर मांगनेकी आवश्यकता नहीं है। किंतु वही सब कुछ समझकर पतिको जो चीज चाहिये परोसती है, इसी प्रकार दाताओंका वचन अत्यंत संयत होना चाहिये ॥ ११० ॥

दातृकाय

या या नियुक्ता सत्सेवा तां तां कुर्वन्सुदा सदा ।

भासते दातृकायोऽप्यं सेवको भक्तिमानिह ॥ १११ ॥

× “भाण्डान्गारिकवद्वचः” ऐसा भी पाठ है। कोषाधिकारीके समान जिसका वचन है। अर्थात् कोषाधिकारी जैसे याचकको अक्षरधन देता है वैसे उत्तम दाता मितभाषी रहता है।

१. अर्थ—जिस प्रकार भक्तिमान् सेवक अपने स्वामीके द्वारा नियुक्त सभी सेवकोंको बहुत भक्ति व संतोषसे करता है उसी प्रकार दाताका शरीर भी हो, वह सदा गुरुसेवामें प्रवृत्त हो ॥ १११ ॥

तामसदान

+ पात्रापात्रसमज्ञताज्ञ इह हेमादेः परीक्षाविधा—
बाह्यानुचरैरसंस्तुतमसत्कारं स पात्रं च यः ।
दास्या पाचितदापितं भृतिधरैर्व्यदापितं चाहतं
तदानं न फलं तु भाटकचितं तत्तामसाख्यं विदुः ॥११२॥

अर्थ—जिस प्रकार सुवर्णकी परीक्षा न जाननेवाला अज्ञानी परीक्षा करनेमें असमर्थ रहता है, उसी प्रकार पात्रापात्रके भेदको न समझनेवाला अज्ञानी अपने नौकरोंके द्वारा उन पात्रोंको अपने घरपर बुलवाकर स्तुतिस्तोत्र व नगधामक्ति आदिसे रहित होकर, दासी के द्वारा तैयार किये गए आहार को अपने नौकरोंके द्वारा दिया जाता है, उस दानका कोई फल नहीं है। वह तो भाडोत्री मनुष्योंको रखकर कमाये हुए धनके समान भाडोत्री दान है, उसे महर्षिगण तामसदान कहते हैं ॥ ११२ ॥

यः शमानो न संतिष्ठेन्नोत्तिष्ठन्संस्थितोऽपि न ।

अनुत्थितः पात्रमीक्षन्स दाता गर्वितो यथा ॥ ११३ ॥

अर्थ—तामस दानी दाता गर्विष्ठ मनुष्यके समान पात्रोंके आग-

+ सुखी दुःखं न सहते दुःखी दुःखं सुखं सहति
यथा ताडनमुप्येषं सहते कंटकाशनः ॥
धार्मिका यदि वर्तते धर्मविस्तेषु यंचकाः ॥
तत्रस्थाधार्मिका धर्मं बहुव्याजाह्वयन्ति च ॥
पात्रापात्रसमाधिष्यमसत्कारमसन्तते ॥
दासभूयइतोपीमं दानं तामसमूचिरे ॥

अर्थ—जो दान साधुवोंकी प्रेरणासे किया गया है। एक घटिका मात्रके लिए, साधुवोंके उपदेशसे जिसका भ्रम दूर होकर, दिया गया है। सत्पात्रोंके द्वारा अनेक प्रकारसे वर्णन करनेपर, उस वर्णनरूपी रससे जिसका अंतरंग आर्द्र होकर दिया गया है, पात्रोंके द्वारा उपदिष्ट दयारसके कारणसे जिसका क्रोध व लोभ प्रशमित होकर दिया गया है उसे करुणाके व्यापार करनेवाले साधुजन राजसदान कहते हैं ॥ ११६ ॥

सात्त्विकदान

दृष्ट्वाभ्युत्थाय गत्वा मुनिपमपि परीक्ष्याशु नत्वा यदंग्नी ।
दत्त्वा प्रक्षाल्य पीठं स्तुतिनतिगुणसंकीर्णनैः श्रान्तिशान्ति ॥ ११७ ॥
कृत्वैबोल्लोल्य संतर्प्य च शुभहृदयं दत्तभवत्या मुनीन्द्र—
स्तुतः स्याद्येन यत्तद्रचितमभिहितं सात्त्विकं दानमार्यैः ॥ ११७ ॥

अर्थ—मुनिराजके आते ही उनको देखकर भक्तिसे उठें, उनको देखकर उनके चरणोंमें नमस्कार कर, प्रतिग्रहण कर, अंदर ले जायें, वहापर उचासन देकर, पादप्रक्षालन करें एवं अनेक प्रकार की स्तुति, भक्ति, पूजा आदि करके उनके मार्गश्रमकी निवारण करें, तदनंतर उनको बहुत भक्तिसे, त्रिकरण शुद्धिसे आहारदान देकर संतुष्ट करें। साधुगण उसे सात्त्विकदान के नामसे कहते हैं ॥ ११७ ॥

उत्तमादि भेद.

सात्त्विकमुत्तमदानं मध्यमदानं तु राजसाल्यं च ।

सर्वेषां दानानां जघन्यदाने तु तामसाल्यं स्यात् ॥ ११८ ॥

अर्थ—सर्व दानोंमें उत्तम दान सात्त्विक दान है, राजसदान मध्यम है, और सबसे जघन्य दान तामस दान है ॥ ११८ ॥

सात्त्विकराजसतामसमुत्तममध्यमजघन्यदानमिदम् ॥ ११९ ॥

द्रव्यव्यय एकोऽत्र त्रिकरणभेदेन तद्भवेत्त्रिविधम् ॥ ११९ ॥

अर्थ—सात्विक, राजस व तामस जो उत्तम, मध्यम व अधम दानके भेदसे कहे गये हैं, उन तीनोंमें द्रव्यव्ययकी तो समानता है; अर्थात् द्रव्यव्यय तीनोंमें होता है। परंतु तीन प्रकारके परिणामोंके भेदसे उसके तीन भेद होते हैं ॥ ११९ ॥

असीमव्यवहारका फल.

देशयोगवृषादीनां वर्तन्ते येऽवधिं विना ॥

त एव नाशं गच्छन्ति सगरस्य सुता इव ॥ १२० ॥

अर्थ—देश, मन वचन, काय योग, धर्म, स्वस्ती, बंधुमित्र आदि के साथ जो, नीति की मर्यादाको उल्लंघन कर व्यवहार करते हैं वे सगर चक्रवर्ति के पुत्रोंके समान नष्ट होते हैं। अर्थात् उनको अनेक प्रकार से हानि उठानी पडती है ॥ १२० ॥

गर्भसे हानि.

मनुते तृणवल्लोकं सगर्वो निस्पृहो यथा ॥

स्वयं भुञ्चति भाग्यं च सगरस्य सुता इव ॥ १२१ ॥

अर्थ—अहंकारी मनुष्य निस्पृह मनुष्य के समान लोकको तृणवत् समझता है, उसकी करतूतोंसे वह स्वयं अपने भाग्यको खो डेता है। जिस प्रकार सगर चक्रवर्तिके पुत्रोंकी हालत हुई ॥ १२१ ॥

यज्ञास्ते निस्पृहोऽसौ तृणमिव भुवनं बोधत्वे परस्य गर्वी ।

धर्मं देवं गुरुं च स्वजनपुरजनाभ्युपमहो न पुण्यम् ॥

कृप्यः श्रुप्यः स सद्यः फलति परिभवं सर्वपुत्राभिरापी-

स्त्यक्त्वा गर्वं च तस्माद्भ्रम भज मनुजत्वं धर्ममार्गं स्वभावात् ॥

अर्थ—जिस जिसप्रकार कर्पायेंद्रियादिको वर्धन करनेवाले लोकको एक निस्पृहव्यक्ति तृणके समान समझता है उसी प्रकार गर्वोपहृत

भी स्वर्गपथी सुखसाधनसमर्थ इस लोककी वृष्णके समान समझकर, उसी मानकवाचके कारणसे रत्नप्रदायक, धर्म, निर्दोषदेव, गुरु, स्वजन, पुरजन, राजा, स्वयंका पाप, पुण्य, आदि किसीकी भी परवाद नहीं करता है, वह अनेक लोगोंका कोयभाजन बनता है, लोग उसे शाय देते हैं। राजा आदिकेशरा भी वह दृष्टित होता है। इसलिए आत्मकन्यायका चाहनेवाले हे मध्य! इस गर्भका परिचाय कर स्वभावसे सद्धर्ममार्गका आश्रय करो। तभी दुःखाराहित होसकता है ॥ १२२ ॥

मनरहित दान

मनोऽन्तरेण यो दानं करोति स नदा जनः ।

भोगाशक्तो महाभाग्यः पदोऽन्धस्त्रीजनो यथा ॥ १२३ ॥

अर्थ—मनकी भावनाके बिना जो दान करता है वह सचमुचमें मनुष्य नहीं है, जड़ है। उसकी हायतमदान् भाग्यशाही होनेपर भी भोगनेमें असमर्थ श्रीमंतके समान व भोगनेकी इच्छा होनेपर भी नपुंसक स्त्रीके समान है ॥ १२३ ॥

मनो विनैव कुरुते दानं पात्राय चः पुमान् ।

शिखास्नानमिवाभाति सुवर्णकलशो यथा ॥ १२४ ॥

अर्थ—मनकी भावनाके बिना जो पात्रके लिए दान देता है वह दाता सुवर्णकलशके समान है, अर्थात् सुवर्णकलश होनेपर भी स्वतः सुवर्णकलशके लिए उसकी उपयोगिता नहीं है और वह जड़ ही है। एवं शिखास्नानके समान उस दाताका दान निरुपयोग है ॥ १२४ ॥

मन-वचनरहितदान

यद्वचःकारितं दानं भाति तद्यदुकादिवन् ।

यथा तुकारकः पश्यो मनसा वचसा विना ॥ १२५ ॥

• अर्थ—मन व वचनके बिना केवल दूसरोंके कहने से - काय से ही जो दान करता है वह दाता उस चमचेके समान है जो परोसे जानेवाले रसायनों के स्वादकी नहीं जानता है । जिस प्रकार तोल, मापके सेर वगैरे तुलनेवाली चीजोंके मोल को नहीं जानते उसी प्रकार उस दाताकी हालत है ॥ १२५ ॥

उपरोधादुपालभान्नोसेते कायदानिनः ॥

संज्ञेशाः पशवो भारवार्हाः केचिद्यथा तथा ॥१२६॥

अर्थ—दूसरोंके अनुरोध से व दूसरे निंदा करेंगे इस भयसे, जो केवल काय से दान देते हैं वे सदा क्लेश को सहन करनेवाले, भारवहन करनेवाले बैल घोडे आदि पशुओंके समान हैं ॥ १२६ ॥

पात्रे शंपेव या भक्तिर्येषां दानं कृतं च तैः ॥

राजयोग्यगजा अश्वास्त एव स्थुर्भवांतरे ॥ १२७ ॥

अर्थ—पात्रोंके प्रति विजलांके समान क्षाणिक भक्ति को रटाकर जो दान देते हैं वे उत्तरभवंमें राजाके लिए बैठने योग्य हाथी, घोडा आदि होकर उत्पन्न होते हैं ॥ १२७ ॥

भिन्नभावदत्तवान्

भिन्नभावः क्षणे भूत्वा दानेऽग्रेणो कृते फलम् ।

स्त्रीभावे तु गजनी भिन्ने यथान्या भसुतो भवत् ॥१२८॥

• अर्थ—यदि दान देते समय दाताने मनमें भिन्न भाव रखकर केवल कायसे दान दिया तो उसकी हालत ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार कि पुत्रोंकी के समयमें स्त्रीने यदि मनमें परपुरुष की भावना की तो वह पुत्र भी दूसरोंके समान ही होता है ॥ १२८ ॥

मनोवचोयिना केचिद्दासंतं कायदानिनः ।

संज्ञेशात्रांगजोऽवोपूः केचिद्भारवहा पया ॥

त्रिकरणशुद्धिकी आयश्यकता

चित्ते भाग्यसमिच्छवोपि चरितैर्यन्नाशयंत्युक्तिभि-
वृत्तैः के मनसा वचोभिरिह के वाचैव हृदयैः ।

हृदयैः कतिचिद्वचोभिरपि के वाग्वर्तनैश्चतसा ॥

वाग्वृत्तैर्भनसापि भाग्यमपि यत् पुण्यं सुपुण्येच्छवः ॥१२९॥

अर्थ—संसारमें प्रायःक मनुष्य भाग्यकी अभिलाषा करते हैं । परंतु कोई मनमें भाग्यकी इच्छा करते हुए भी अपने आचरणों से उस भाग्य को बिगाडते हैं । कोई अपने आचरणसे उसकी इच्छा करते हुए भी वचनसे उसकी बिगाड करते हैं । कोई वचनसे उसे चाहते हुए भी मनसे उस भाग्यको बिगाडते हैं । कोई हृदय व चारित्र इन दोनोंसे उसकी अपेक्षा करते हुए भी वचनसे उसको बिगाडते हैं । कोई वचनसे उसकी अपेक्षा करें तो भी मन व वर्तनसे उसकी बिगाड करते हैं । इसी प्रकार पुण्यकी अपेक्षा करनेवाले सज्जन पुण्यको चित्तसे चाहने पर भी अपने आचरणोंसे उसका तिरस्कार करते हैं । अर्थात् पापमय वृत्तिको धारण करते हैं । कोई अपने आचरणसे पुण्यकी आकांक्षा करते हुए भी वचनसे उसका घात करते हैं । कोई वचनसे पुण्यकी अपेक्षा करें तो भी वे मनसे उस पुण्यकी हानि करते हैं । कोई मन व आचरणसे पुण्यकी अपेक्षा करते हुए भी वचनसे उस पुण्यका नाश करते हैं । कोई वचनसे उस पुण्यकी अपेक्षा करें तो भी मन व आचरण से उसको बिगाडते हैं । कोई वचन व आचरणसे उसकी अपेक्षा करते हुए भी मनसे उसको बिगाडते हैं । कोई मनसे उसकी अपेक्षा करते हुए भी वचन व आचरणसे उसका नाश करते हैं । और कोई मन, वचन व कायसे पुण्यका अर्जन करें तो वे मन, वचन व कायसे ही उसका नाश भी करते हैं । त्रिकरणशुद्धिसे विकल होकर जो भी पुण्यार्जन करें वह व्यर्थ है । त्रिकरणशुद्धिपूर्वक किए गए कार्योंसे ही यथार्थ पुण्यबंध व उससे सौभाग्य प्राप्त होता है ॥१२९॥

+ विकरणशुद्धिपूर्वकदत्तदान

करणत्रयसंशुद्ध्या कृतं दानं फलं भवेत् ।

तद्वैकल्यात्कृतं दानं विधवाप्रसन्नं यथा ॥ १३० ॥

॥ अर्थ—मन, वचन व काय इन तीनोंकी शुद्धिसे जो दान दिया जाता है वह सचमुचमें फलकारी होता है । उसकी विकलतासे दिया हुआ दान व्यर्थ है । वह विधवाकीकी प्रसूतिके समान है ॥१३०॥

+ विकरणशुद्धिदत्तदानफलमर्थैकम् ।

सत्पात्रोपगत दानं सुश्रेष्ठगतर्वाजघत् ।

फलाय यद्यपि स्वल्प तदनल्पाय कल्पते ॥ १ ॥

यत्रोद्यमस्य यथा दीजं स्तोत्रं सुश्रेष्ठभूमिग ।

बहुविस्तीर्णतां याति तद्ब्रह्मण सुपात्रगम् ॥ २ ॥

साधर्मादिषु कल्पेषु भुञ्जते स्वेषिसत् सुखम् ।

मानवाः पात्रद्विनि मनोवाक्कायशुद्धितः ॥ ३ ॥

ते तस्मादेव जायते चक्रिणां चार्द्धचक्रिणः ।

इध्वाफनादिषु गोत्रेषु पात्रदानभवा नरा ॥ ४ ॥

फलानां यावतो वृद्धितायतो फीमुर्द्धा विदुः ।

लोकरयापयते त्याग सतामिष निदर्शयत् ॥ ५ ॥

सपदस्तीर्थकर्तृणां चक्रिणामर्द्धचक्रिणां ।

भजते दानिनं सर्वाः पयोधिदिष निम्नगाः ॥ ६ ॥

केवलज्ञानतो ज्ञान निर्वाणसुरतः सुराम् ।

आह्वानदानतां दानं नोत्तमं विद्यते परम् ॥ ७ ॥

तद्गणशतसदृशं गौरुलं भूमिदानं,

कनकरजतपात्रं भेदिनी सागरांना ॥

सुसुयुयतिसमानं काटिकन्याप्रदानं ॥

न भवति च समानं चाक्षदानं प्रधानम् ॥ ८ ॥

कायस्थिययंमाहारः कायो ज्ञानार्थमिष्यते ।

ज्ञानं फर्मविनाशाय तदातो पद्मं सुखम् ॥ ९ ॥

तद्गोत्रं युन्मन्निभुच दोषं स वृद्धिमान्यां न करोति पापम्

तत्साहृदं यतिक्रयते परोक्षे श्रेष्ठिना यः क्रियते स धर्मः ॥

दाता वेद्याके समान हो

दत्त्वा द्रव्याप करणत्रयं प्रीतिं प्रकुर्वते ।

वारमुख्या यथा लोकै संतः पुण्याय चार्हते ॥ १२१ ॥

अर्थ—जिस प्रकार लोकमें वेद्या वी द्रव्यकेलिए अपने मन, वचन, व कायको अपने विटपुरुषको समर्पण कर प्रेम करता है, उसीप्रकार पुण्यार्जके लिए सज्जन दाता अपने त्रिकरणोंको पात्रको अर्पण कर भक्ति करे ॥ १२१ ॥

पात्रानुसार द्रव्यपरिणमन

किंपाके विपतां सदा कटुकतां कोलेऽपि माधुर्यता—।

मिक्षावम्लकुजेऽम्लतां लवणतामंभोनिधौ तिक्ततां ॥

ऋषीणां भुक्तिशेषस्य भोजने स नरो भवेत्

तुष्टिपुष्टिवलारोग्यदीर्घायु श्रीसमन्वितः ॥ ११ ॥

सद्यः प्रीतिकरं दानं महापातकनाशनं ।

अन्नतोयसमं दानं न भूतं न भविष्यति ॥ १२ ॥

पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि ह्यन्नमापः सुभाषितं ।

असुखे रत्नपापाणे रत्नशब्दो निरर्थकः ॥ १३ ॥

भुक्तमसाक्षिकमफलं श्रुतमफलं दुर्विनीतस्य ।

कृपणस्य च धनमफलं यौवनमफलं दरिद्रस्य ॥ १४ ॥

बालेषु जीर्णानुरदुर्बलेषु भ्रष्टाधिकारेषु निराश्रयेषु ।

राजाभिशुक्तेष्वपरायणेषु येषां कृपा नास्ति न ते मनुष्याः ॥

योऽन्तस्तत्परध्यथाविघटन जानात्यसौ पंडित-।

संसारोत्तरणे विवेकपटुता यस्यास्वसौ पंडितः ॥

तरयं शाश्वतनिर्मलं च सनयं जानात्यसौ पंडितः ।

शेषाः कामचिदंयिना विपयिणः सर्वे जनाः खंडिताः ॥ १६ ॥

य सत्पात्रसुभुक्तिशेषममृतं भुंजीत तस्यानिशम् ।

तुष्टिः पुष्टिर्रोगतातिबलता दीर्घायुरहःक्षय- ॥

संपत्पूरिता गुणैरधिकता रत्नत्रयोऽज्जुंभता ।

स्यात्सौख्यं शुभभावता निपुणता निर्वाणसंपन्नमात् ॥ १७ ॥

तिक्तद्वी च कपायके तुवरजां यद्यहुणे तदुणा- ।

नप्येकांधुजल प्रयाति च यथा पानेषु दत्त धनम् ॥१२२॥

अर्थ—जिस प्रकार एक ही कूपका मिष्टजल किंपाकवृक्षमें जाकर विषरूप, निंबके वृक्षमें कहुआ, ईखमें माधुर्य, इमलकिये वृक्षमें लडा, समुद्रमें खारा, सीखे वृक्षमें तीखा, कपायले वृक्षमें कपाय आदि जो जिसका जो गुण हो धारण कर लेता है। इसी प्रकार दाताके द्वारा दिये गये द्रव्य जैसा पात्र हो उस प्रकार के गुणोंको वारण करता है। इसलिए विवेकी दाताको चाहिये, कि वह पात्रभेदोंको अच्छीतरह जानकर दान देवे ॥ १२२ ॥

ग्रीष्मार्कतीव्रसतापाद्यथा पद्माकरच्यय ।

लोभोऽल्पोऽथ व्ययो भूरिर्दानं कुर्यात्ततो बहु ॥ १२३ ॥

अर्थ—जिस प्रकार गर्मोंके दिनोंमें सूर्यके उष्ण किरणोंसे सरोवर बगैरे सूख जाते हैं, उसी प्रकार सातिशय पुण्यके किरणोंसे लोभरूपी सरोवर सूख जाता है। इसलिए अधिक दान देकर पुण्यकी अर्जना करना चाहिये ॥ १२३ ॥

शूद्राश्रमाग

शूद्रान्नं कुलनाशकं बहुवदन्विमोऽप्रकृतपुण्यह-

द्रेदयावक्त्रमशेषलोकाणिकासार्द्रस्वभाटोपमं ।

क्षेत्रग्रामजलाशयोपममिदं स्पृष्ट स्वर्णार्चैर्गृहम्

नो सेव्य यदि सेव्यसेवकजनो विप्र इथ जायते ॥१२४॥

अर्थ—सपूर्ण लोकको धर्माचरणमें स्थिर रहनेके लिए उपदेश देनेवाला माहाण सभी शूद्रान्न, जल, तैल, घृत, नवनीतादिकका भक्षण न करे। यह कुलनाशक है। पापका सचय करनेवाला है, पुण्यकी नष्ट करनेवाला है, भेदगात्रं मुच्यते इमान् अपवित्र है, उच्छिष्ट पात्रके

समान है, गामके पासमें रहनेवाले शौचोपयोगी जलाशयके समान है, उनके द्वारा स्पृष्ट गृह भी ब्राह्मणके लिए प्रवेश करने योग्य नहीं है। यदि उपर्युक्त बातोंका वह ब्राह्मण सेवन करे तो वह ब्राह्मण कैसे हो सकता है ? ॥ १३४ ॥

ब्राह्मण्यस्य लयं विचारयसि जीवाय त्वयं न्यगतिं ।

किं नांगाय धनाय संचरसि संस्थायां च संवर्तसे ॥

किं कर्मास्ति न तस्य नीचनृपतेः सेवां करोष्यस्ति किं ।

नाथं शूद्रगृहान्नभुक्तिरघदा पुण्याय किं योगिनाम् ॥ १३५ ॥

अर्थ—सच्छूद्रके घरमें आहार लेनेसे ब्राह्मणत्वका नाश होता है और जीवको अक्षय नीचगतिकी प्राप्ति होती है, ऐसा समझना भूल है। हे द्विज ! तू नीच राजाकी सेवा करके शरीरपोषण करता है, धन कमाता है, ऐसे कर्म करनेसे अशुभ कर्म बंधनेसे क्या तुझे दुर्गतिकी प्राप्ति नहीं होगी ? अशुभ होगी। अतः सच्छूद्र का आहार लेनेमें दोष नहीं है। क्यों कि वे सच्छूद्र त्रिगर्णमेंसे ही उत्पन्न हैं। अतः आहारदान योग्य समझ कर मुनिजन उनके घरमें शूद्र आहारको लेते हैं। और वह आहार लेनेवाले मुनिवर्यको और देनेवाले सच्छूद्रको पुण्यके लिए कारण होता है। पापकारण नहीं होता है ऐसा समझना चाहिए ॥ १३५ ॥

विभं दुर्गतिगामिनं बुधजना नीचं त्रुवंति ध्रुवम् ।

नीचं सद्गतिगामिनं द्विजवरं पुण्याधिकं भूमिपं ॥

पापाचाररतं द्विजं परिहरन्त्यत्रैव तरसंगतिं ।

कर्माण्येव विनाशयंति मुनयः शूद्रैस्सुपुण्यार्थिभिः ॥ १३६ ॥

अर्थ—अनेक दुराचरणोंसे युक्त ब्राह्मणको बुद्धिमत् लोग नीच कहते हैं, वह इसी भवमें नीच होता है पर्यं आगेके भवमें भी नीच गतिको ही जाता है। इसी प्रकार सदाचरण, धर्माभ्यास आदिमें रत

ऐसे शूद्रको लोग प्रशंसाही दृष्टिमें देखते हैं । इतना ही नहीं वह आगामी भवमें ब्राह्मण होगा । या सातिशय पुण्य के धारक राजा होगा । पापाचरण मग्न ब्राह्मण को इसी भवमें गुरुजन, बधुजन बहिष्कृत करते हैं जिससे उसे सत्संगति से वंचित होना पडता है । पुण्यकी अपेक्षा करनेवाले व्रतादि शुभ आचरणमें मग्न सच्छूद्र मुनिगणोंको आहार देकर अपने कर्मोंको नष्ट करते हैं ॥ १३६ ॥

विषा धर्मचितोऽधना वृषतयश्चोरा भवन्ति स्म ते ।

वैश्यास्तत्र वृषद्वयाय ददते वित्तानि यत्रासते ॥

शूद्रा दानपरा जिनोत्सवकरास्सद्धर्माधैर्यका- ।

स्तेषां सशसु भुञ्जतेऽत्र मुनयो निर्मुक्तवंशक्रमाः ॥१३७॥

अर्थ—कालके परिवर्तन से ब्राह्मण लोग दरिद्री होगये, क्षत्रिय दुष्टनिग्रह शिष्टपरिपालनके वजाय दूसरोंके धनको अन्यायसे अपहरण करने लगे, अतएव चौर बन गये । वैश्यजन जहा रहते हैं वहां अपने न्यायोपार्जित वित्तसे देव धर्मके लिए द्रव्य खर्च करते हैं, परंतु सच्छूद्र सदा दानतत्पर रहते हैं । अतएव उनके घरमें मुनिगण आहार लेते हैं ॥ १३७ ॥

चातुर्वर्ण्यमदत्त्व

निधिदशरुद्रदिवाकरचर्णान्वितकनकसन्निभाश्चत्वारः ॥

शूद्रोरव्यसन्निसविषा स्युर्जिनमुनीन्द्ररक्षणयोग्याः ॥ १३८ ॥

अर्थ—नयनिधि, दश, एकादशरुद्र, चारह मूर्ध इन वर्णोंसे युक्त सुवर्णके समान तेज.पुंन रहनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व सच्छूद्र जिनमुनियोंकी रक्षा करनेमें समर्थ हैं । इतर नहीं ॥ १३८ ॥

यो विप्रः स मुद्गमुधीः सुचरितो ज्ञानी पुमान्ब्राह्मणः ।

संसारार्णवचाटशोऽनुपहतस्त्रैरत्नसंपत्तिभान् ॥

भूदेवः सुतपोऽन्वितोऽप्यघहरः स्यादग्रजन्मा तत- ।

स्त्रिलोक्याधिपपूजितांघ्रिकमलौ देवोऽद्वितीयोऽनघः ॥१३९॥

अर्थ—जो निर्दोष सम्यक्त्वको धारण करता है वह विप्र कहलाता है, और जो बुद्धिमान् सम्यक्त्वके साथ व्रताचरण भी करता है वह ब्राह्मण कहलाता है । जो संसाररूपी समुद्रके लिए षडवाग्निके समान है, निर्दोष रत्नत्रयको धारण करता है वह भूदेव है । उच्च तपोंको धारण करनेवाला जो पापोंको नाश करता है, आगेके जन्ममें वह तीनलोकके द्वारा पूजितचरणकमलवाला पूज्य देव ही होता है ॥१३९॥

स्वर्गच्युतोंका लक्षण

निश्शंकता निर्भयतातिवाग्मिता ।

+ निर्भगता वादिजनास्यभूकता ॥

संघे नतिः साधुपदेषु सेचना ।

रागो गुणेष्वेव दर्यागिपूत्तमा ॥ १४० ॥

सत्संगो जिनपूजनं गुरुनातिर्दानसंगःक्षमा ।

भूतिधार्मिकतर्पणं स्वजनसंपूजातिमेधामतिः ॥

आरोग्यं कविता वचो मधुरता स्वप्नेषु तर्ध्वं रमा- ।

हांदं लक्ष्म भवंत्कलानिपुणता स्वर्गच्युतानामिदम् ॥१४१॥

अर्थ—शंकाराहित्य, निर्भयता, जनमनोहर भावण, भंगराहितवृत्ति, वादिजनोंको मूक बनानेका सामर्थ्य, जैनसंघमें विनय, साधुजनोंके चरण कगलोंकी सेवा, गुणोंमें अनुराग, प्राणियोंके प्रति दया, सत्संगति, जिनेंद्रकी पूजा, मातापिता गुरु आदिका विनय, दानविधानका श्रवण, क्षमा, संपत्तिप्राप्ति, धार्मिकजनोंका स्तकार, स्वजनोंका आदर, कुशाम्बुटि, आरोग्य, कवितागुण, वचनका माधुर्य, स्वप्न

+ निर्भगता वादिजनोक्तिभंगिता इति पाठान्तरम् ॥

देखनेपर फलकी निश्चिन्ति, सातिशय सपत्ति, कलानैपुण्य
आदि बातें जिन व्यक्तियों में पाई जाय वे स्वर्गसे श्रुत होकर आये
हैं ऐसा समझना चाहिये । अर्थात् स्वर्ग-श्रुत जात्रोंके ये लक्षण हैं ॥
॥ १४० ॥ १४१ ॥ *

दातावैका परिणाम

दाक्षिण्यादपवादत शकुनतो यत्रात्सुमत्रौषधा-

चाट्टक्तं परिचर्यताऽनुतपनान्मानादुदासीनत ।

आलस्यादुपरोधवर्णनयशोदुप्यक्षपाताज्जनाः

खेदात्मशनिमित्ततश्च ददत पात्राय दानानि ते ॥१४२॥

अर्थ—लोकमें अनेक प्रकारके दाता रहते हैं । परिणाम शुद्ध
रखकर फेषल पुण्यार्जन करनेके लिए दान देनेवाले बहुत दुर्लभ हैं ।
कोई पात्रोंके वचन उल्लङ्घन न कर सकनेकी रिश्ताजसे दान देते हैं ।
कोई दूसरोंके अपवादक मयसे दान देते हैं, कोई शकुनके निमित्तसे तो
कोई मत्र यत्राराधनाके निमित्त, कोई प्रियवचनके निमित्तसे, कोई सेवाकी
अपेक्षासे, कोई मानसे, कोई औदासी-यभावसे, कोई आलस्यसे, कोई
दूसरोंके दबावसे, कोई मिथ्यापक्षपातसे, कोई बड़े दानियोंकी श्रेणीमें
नाम लिखानेके लिए अर्थात् रपातिकी अपेक्षासे और कोई मनमें
दुःखी होते हुए दान देते हैं । इस प्रकार अनेक प्रकारके अभिप्रायोंको
रखकर दान देते हैं ॥ १४२ ॥

* अनुलोमो विनीतश्च दयादानरुचिर्भृशु ।

महता मध्यमो यस्तस्मानुप्यादागतो नरः ॥

यदाशी नैव सत्प्रो मायाधी च भ्रुधाधिपः ।

अन्वमूढोऽन्वसंधयतिर्योन्यागता नरः ॥

विरुद्धता यद्युज्जनतु नियमसरोगता मूर्धननेषु सगः ॥

भतीय रोप कुरुका च घाणी नरश्च चिन्दु नरकागतस्य ॥

तिष्ठत्यंहस्तरक्षी मविशति हृदि किं धर्मगौस्तत्प्रविष्टे ।

तस्मिन्मृत्युर्भवेत्तस्य च बलवदघट्टीपिनो धर्मगाथ ॥

इत्वा न त्वा दयंते किमिच निजमुतान्सर्वथा भक्षयंति ।

ज्ञात्वा ते धर्मगावस्तदुपजनसमा वीक्ष्य धावंति दूरात् ॥१४३॥

अर्थ—पापरूपी व्यापके हृदयमें निवास करते हुए धर्मरूपी गाय उस स्थानमें प्रवेश कर सकती है ? कभी नहीं । यदि वह प्रवेश करे तो उसकी मृत्यु अवश्यमेव हो जायगी । गाय यदि व्याधोकी गुफामें प्रवेश करे तो क्या वे उस गायको न खाकर अपने बच्चोंके समान संरक्षण करते हैं ? कभी नहीं । वे खायेंगे ही, इस बातको जानकर वे गाय उन व्याधोकी गुफाओंको देखकर दूरसे जिस प्रकार भागती है उसी प्रकार पापी हृदयको देखकर धर्मरूपी गाय दूरसे ही भागती है ॥ १४३ ॥

द्वारं संश्रित्य दातुः प्रतिदिनममलाः स्वस्थितिं संविहाय ।

ग्लानास्याः कुञ्चितांगा विकृततनुषचोगद्गदध्वानकंठाः ॥

दीनांक्तीः संवदंतः कुलिशनिनदबच्चंडवाचो निशम्य ।

व्योमात्मानो भवन्नः प्रतिफलितफलाः कुर्वते किं किमाशाः ॥

अर्थ—कोई कोई याचकजन दाताओंके घरके पास पहुंच कर अनेक प्रकारसे याचना करते हैं । उस समय अपने मुखको ग्लान कर, शरीरको सिकुड़ाकर, अपने बचनमें दिनता व्यक्त करते हुए, गद्गदकंठसे तोतले शब्दोंसे याचना करते हैं । दाताने यदि मेघमर्जना के समान क्रोधमरे बचनोंसे फटकारा तो भी सुन लेते हैं । आशा बड़ी-बुरी चीज है, उससे मनुष्य क्या क्या नहीं करता है ॥ १४४ ॥

याचकाय महाकष्टं है

कष्टं देहि ददामि दातृवचनं कष्टं न कष्टं ददे ।

कष्टं याचितुराशये बहुतरः क्रीधाग्निरुज्ज्वलते ।

स्निग्धामत्र शिखाव दातृहृदये नीतिस्त्वमोघेत्यहो (?)

ह्येकैकपुरं क्षयेन्न कुरुते पापस्य किं किं फलम् ॥१४५॥

अर्थ—लोकमें दूसरोंके पास जाकर “देहि” ऐसा कहना कष्ट है देता हूँ यह कहना भी कष्ट है, नहीं देता हूँ कहना भी कष्ट है। दाता यदि देनेके लिए संकोच करे तो याचक अनेक प्रकारके आशयोंको प्रकट करते हुए याचना करता है, तब दाताकी क्रोधाग्नि बढती है। जिस प्रकार अग्निपर तेल पडनेपर वह प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार दाताका क्रोध बढता है। एक ही व्यक्तिसे एक नगर नष्ट होता है, इस प्रकारकी कहावत है वह सत्य है, पापका फल क्या क्या नहीं होता है ? ॥ १४५ ॥

पूर्णे पूरितमानसे, स्थितधृतिश्रीः हीयशोबुद्धयो ।

देव्यः पंच वसन्ति यस्य स नरो दत्तैव नो याचिता ॥

शुक्लं तच्च यदाभवद्यदि तदा निर्याति ता देहि वा— ।

गदारेऽरुंधति दातरीह कुटवत्पापं शिखी स्यात्तयोः ॥१४६॥

अर्थ—जिसप्रकार मानससरोवरमें श्री, ही, धृति, कीर्ति, बुद्धि इस प्रकार पांच देवियोंका निवास है, उसी प्रकार दाताके मनरूपी मानस-सरोवरमें धृति (धैर्य) श्री (संपत्ति) ही (लज्जा) यश (कीर्ति) बुद्धि (ज्ञान) नामक पांच देवियां निवास करती हैं। वह दाता हमेशा दाता ही बना रहता है, याचक नहीं रहता है। जब यह मानस सरोवर किसी कारणसे शुष्क होजाता है तो ये देवियां निकल-जाती हैं, इसी प्रकार दाताके हृदयमें दानबुद्धि न रहे तो उपर्युक्त पंच देवियां भी निकल जाती हैं। यदि उस समय दात ने उनको रोक-नेका प्रयत्न नहीं किया तो अग्नि जिस प्रकार गकानको जलाती है उस प्रकार दाता व पात्रकी पारस्पर्य अग्नि जलाती है। सारांश यह है कि दाताको सदा अपने हृदयमें धृति आदि गुणोंको धारण करना चाहिये ॥ १४६ ॥

दान मौनसे देवें

के कुप्यन्ति शपन्ति वैरमनिशं कुर्वन्ति चास्यालयम् ।

प्लोषामः प्रभुणापि मंदिरमिदं निर्णाशयामःश्रियम् ॥

केनोपायशतेन के चयमिमं मार्गं कपामस्ततां ॥

नोक्त्वा मा वद मा मनोगतधनं मौनेन देयं सदा ॥१४७॥

अर्थ—दुनियामें दान देनेके वचनको देकर फिर उस वचनका भंग करना यह महान् कठिन कार्य है। उस व्यक्तिका कोई विश्वास नहीं करते हैं। कोई उसके प्रति क्रोधित होते हैं, कोई गाली देते हैं, कोई सदा उसके साथ वैर बांधते हैं, कोई उसके घर को जलानेकी बात कहते हैं, कोई स्वामीके द्वारा उसके घरको नष्ट करानेकी बात कहते हैं। इतना ही क्यों ? हजारों उपायोंसे उस व्यक्तिको कष्ट देनेके लिए प्रयत्न करते हैं। इसलिए दान देनेके धन को एकदम अविचारित होकर नहीं बोलना चाहिये। बोलनेके बाद नकार नहीं करना चाहिये। बुद्धिमान् दाताको उचित है कि वह जो कुछ भी दान देना चाहें मौनसे ही देवें ॥ १४७ ॥

दानरहितसंपत्तिकी निरर्थकता

पुण्यपुत्ररहितस्य जीवितं, ज्ञानदृष्टिरहितस्य संयमाः ।

दानमानरहितस्य संपदाऽरण्यपुष्पमिव निष्फलाः स्युराः ॥

अर्थ—पुण्यवान्, भर्तागोपुत्रसे रहित मनुष्यजीवन, ज्ञानरहित अर्थात् विवेकसे रहित संयम* और दान व सम्मानसे रहित संपत्ति, ये सब अरण्यपुष्पके समान व्यर्थ हैं। हा ! मनुष्य विवेकसे काम नहीं लेता है, और अपना संपत्तिका योग्य स्थानों उपयोग नहीं करता है। आश्चर्य है ! ॥ १४८ ॥

* अतिथमप्रमादित्वं सदयत्वं सुतमता ।

अनक्षेच्छानुवर्तित्वं संतः प्राहुस्सुभंगम् ॥

मानवीयमनोवृत्ति

देहसुखान्यनुभवितुं स्वीकृतदुर्ग्रथमवितुमर्थमशेषं - ।

दातुं ताम्यति नेपत्स्वागो दण्डाय परिणपाय निजादेः ॥ १४९ ॥

ऋणानुबंधात्परवित्तभुक्तिर्बलागतग्रंथसुरक्षणाय ।

व्ययत्यजसं सकलं धनं च विलश्राति पुण्याय जटो जनोऽयम् ॥

अर्थ—अज्ञानी मनुष्योंकी मनोवृत्ति इस प्रकार रहती है कि वे अपने देहसुखको अनुभव करनेके लिए, अपने पासमें स्थित स्त्री, पुत्र, घर, वाहन आदि परिग्रहोंके संरक्षणके लिए चाहे जितना धन खर्च करते हैं, उनको उसमें जरा भी दुःख नहीं होता है, अपने लिए किसी अपराधमें दण्ड हुआ तो लाखों रुपये देनेके लिए तैयार रहते हैं । अपने व अपने पुत्रोंके विश्राहमें लाखों रूपये फंका देते हैं । ऋणानुबंधसे दूसरोंके द्रव्य आनेपर भी उसे बलात्कारसे प्राप्त परिग्रहोंके संरक्षणकेलिए ही लगाते हैं । इस प्रकार संसारवृद्धि के कार्यमें व्यय करते हुए उनको जरा भी खेद नहीं होता । अपितु धर्मकार्यके लिए, पुण्यार्जनके लिए, दान देना पड़े तो बड़ा दुःख होता है ।

॥ १४९ ॥ १५० ॥

दूसरोंको कर्ज देनेवाला.

यावत्पत्रं वसति निवृत्तं यस्य तस्याधर्मण- ।

स्तावत्पुत्राः वृषहयखराभृत्यदासीः स्त्रियःस्युः ॥

तस्मिन्भिद्ये सपदि मरणं याति ते मृत्युकाण्डे ।

पत्रं दद्यात्सुकृतिपुरुषस्तानि पत्राणि भिद्यात् ॥ १५१ ॥

अर्थ—जो मनुष्य दूसरोंको कर्ज देता है; उस कर्ज देनेवालेसे जो पत्र बीरे डिलवालेता है, यह पत्र जबतक अपने शरीर मौजूद हो तब अपनेलिए पुत्र, कलत्र, दासी, दास, बैट घोड़ा, आदि हरतरहकी

सृष्टि होती है। अर्थात् वह आनंदसे रहता है। परंतु जब वह पत्र फट जाय या छिन्न भिन्न होजाय तब उसका मरण ही होजाता है। कर्ज लेनेवाला पुरुष मरण सम्मुख हो तो धर्मात्मा सज्जन उसे उस ऋण पत्रको वापिस देयें, नहीं तो फाट ड.लें ॥ १५१ ॥

परार्थापहरणफल

येऽर्थान्यस्य हरंति तस्य सकला ग्रंथा भवे याग्रिमे ।

भृत्यास्तेस्यु ऋणागता निभृतयः सेवास्सदा कुर्वते ॥

सत्पुण्यागतजंतवः सृष्टिनां पूतं वृषं स्वं कुलम् ।

रक्षंतीदृशभेदवेदि विप्रुधोऽप्यार्थं त्रिधा वर्जयेत् ॥१५२॥

अर्थ—जो मनुष्य दूसरोंके धनको अपहरण करते हैं वे इस भवमें या क्षयिभ भवमें उस धनके स्वामीके यहाँ भृत्य होकर पैदा होते हैं, चेतन परिग्रह होकर उत्पन्न होते हैं। उनको तबतक उनकी सेवा करनी पडती है जबतक कि वे ऋणमुक्त हो जाय। पूर्वजन्मके पुण्यसे संपत्तिको पाकर जो उत्पन्न होते हैं वे अपनी संपत्तिसे सज्जनोंकी, अपने पवित्र कुलकी व धर्मकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार पुण्य व पापोंके विभागको समझकर विवेकी पुरुष परधन अपहरण करनेके कार्यको मन, वचन व कायसे वर्जन करे ॥ १५२ ॥

नीचव्यवहारः

नीचस्यार्थं न शृद्धीपादघात्रीचाप नोत्तमः ।

शृद्धीर्यान्यग्धनं नीच उत्तमस्यार्थंभुत्तमः ॥ १५३ ॥

अर्थ—चांडालादि नीचोंको उत्तम पुरुष कर्ज न देयें एवं उन नीचोंसे कर्ज लेयें भी नहीं। वे चांडालादि अपने समान जातियोंसे ही इस प्रकारका व्यवहार करे, एवं उत्तम पुरुष उत्तम जातिके लोगोंसे ही व्यवहार करे ॥ १५३ ॥

ऋणनीति

तीव्रे गदेष्वधमर्णस्य पत्रं भित्त्वा ददस्तुजा ।

गृह्णीयाद्विखितं साधु सर्वनाशो विपर्ययात् ॥ १५४ ॥

अर्थ—जिसने कर्ज लिया है वह मनुष्य तीव्र व असाध्य रोगसे पीडित हो तो उसके ऋणपत्रको फाड़कर उसके पुत्रसे दूसरा पत्र लिखा लेना चाहिये । ऐसा न करे तो सर्व नाश होता है ॥ १५४ ॥

ऋणदोष

श्रुत्वोत्तमर्णवचनं मनुजस्तरक्षोः

श्रुष्वन्ध्वनिं मृग इवाविरतं स्वल्हदाक् ।

मूर्च्छन्ससन्निपतनोत्थितलक्षणः स्या—

द्विद्वान्विमुक्तपरवस्तुरिहापि पूज्यः ॥ १५५ ॥

अर्थ—जिसने किसीसे कर्ज लिया हो तो कर्ज देनेवालेके वचन को सुनकर वह भयभीत होता है, जिस प्रकार कि व्याघ्रकी ध्वनिको सुनकर हरिण भयभीत होता है, उसी प्रकार वह भी भयभीत होता है । उसके सामने बोलते समय स्खलित वाणीसे बोलता है । मूर्च्छित होता है, विशेष क्या ? सन्निपात ज्वरके लक्षण ही प्रकट होते हैं । ऐसी अवस्थामें दूसरोसे कर्जा लेनेका जो त्याग करता है वही सचमुचमें विद्वान् है और पूज्य है ॥ १५५ ॥

मायानारक्षोप.

यत्रास्ति वंचना तस्य न रत्नायार्थलाभता ।

विश्वसन्ति न सर्वे तं, पापवृद्धिः परा भवेत् ॥ १५६ ॥

अर्थ—जिसके हृदयमें मायाचार या वंचकत्वभाव मौजूद है उसे कभी रत्नप्रय, पुण्य व अर्थलाभ नहीं होसकता है । उसे दुनियामें कोई भी विश्वास नहीं करते । और उसके पापकी वृद्धि होती जाती है ॥ १५६ ॥

दरिद्र

स्मृत्वा चेतसि गोपतिः क्षुदितवान् संपन्नसस्यां धरां ।
गत्वा तत्र विचारयन्निव सदा वर्तेत योऽतीवके ॥
ग्रंथो दुःखकरो भयन्न मदनं नास्य व्ययायागमत् ।
कश्चिन्नो ऋणदोऽधमर्ण इह चान्यार्थान्हरेयुर्भिपात् ॥ १५७ ॥

अर्थ—जिसप्रकार भूखसे पीड़ित बैठ किती सत्यसेवक खेतको स्पर्णकर जाता है व उस खेतको ग्या डालता है एवं सदा इसी प्रकारके विचार में रहता है कि मुझे और कहा खेत मिलेगा । इसी प्रकार दुःखकर परिग्रहोंको एकत्रित करमेवाळा एवं उसके संरक्षण व व्ययकेलिए धन जिसके पास नहीं है ऐसा दरिद्र सदा अनेक प्रकारकी बहाना बाजीकर दूसरोंके द्रव्यको अपहरण करता है ॥ १५७ ॥

विभावभावसे युक्त युवती

श्रुत्वा पात्रमिहागतं च तरुणी पत्युर्वचस्तत्क्षणात् ।
स्फूर्भती खलु वज्रवत् प्रसविनीव्याध्नीव सा स्फोटिनी ॥
घुष्टा शूलवतीव पातितधनेवाक्रंदिनी तन्मुखं ।
राहुग्रस्तरवींदुर्विधमिव निस्तेजोकरं निष्प्रभम् ॥ १५८ ॥

अर्थ—घरमें यदि क्रूर परिणामसे युक्त पत्नी हो तो वह पतिके द्वारा पात्रके प्रतिग्रहणके वधनको सुनकर एकदम क्रोधित होती है, बिजलीके समान गर्जती है, प्रसविनी शेरनीके समान स्फोटन करती है, शूलवतीके समान शब्द करती है । अपने धनके खोए हुए के समान रोती है, विशेष क्या ! उसका मुख राहुग्रस्त चंद्र व सूर्यबिंबके समान निस्तेज हो जाता है ॥ १५८ ॥

• धर्मविध्यांसिनी स्त्री

रक्ताक्षी कुपितानना हवशिरा या विसिपंती हवात् ।
पुत्राद्यर्थचयं नदत्पद्युगा पात्रं क्षपंती कुषा ॥

साऽस्य स्यान्मृतिरथ तस्य सुकृतं निर्मूल्यंती बधुः ।

ज्येष्ठा दुर्गतिदायिनी गुणहरी सद्धर्मविध्वंसिनी ॥१५९॥

अर्थ—इसी प्रकार और एक प्रकारकी ली पात्रके आगमनको सुनकर आंखे लाळ करलेती है, क्रोधसे मुखको पुला लेती है, शिर पीट लेती है, जबर्दस्तो बच्चे व बरतन वगैरेको इधर उधर फेंकने लगती है, चलते समय नाचनेके समान पैरके शब्द जोर-जोरसे करती हुई चलती है, इतना ही क्यों अनंतानुबंधी क्रोधके उदयसे उन मुनिराजों को खूब गाळियां देती है । वह श्री सचमुचमें ली नहीं, पतिके लिए मृत्युके समान है, वह आज पतिके संपूर्ण पुण्यको नष्ट करती है, ज्येष्ठा है, दुर्गति प्रदान करनेवाली है, समस्त गुणोंको नाश करनेवाली है एवं सद्धर्मको विध्वंस करनेवाली है ॥ १५९ ॥

न क्षीरं दधि नो न तक्रममळो नो तंडुलौ नो घृतं ।

नो शाकं द्विद्वलं न तैललवणं नो नोपणं नेंधनम् ॥

भांडं नाभिनवं गृहं न शुचिं न स्नाताहमन्या न मे ।

सामग्र्यं च विना करोमि गुरवे पाकप्रयत्नं कथम् ॥१६०॥

अर्थ—कोई कोई खियां आहार दान देनेकी इच्छा न हो तो बहानाबाजी करती है । घरेमें दूध नहीं, दही नहीं, छाछ नहीं, अच्छे चावल नहीं, घी नहीं, शाकभाजी नहीं, दाल वगैरे नहीं, तेल नहीं, नमक नहीं, मिर्च नहीं, एकडी नहीं, नवीन बरतन नहीं, घर भी साफ सुधरा नहीं, मैने भी स्नान नहीं किया, मुझे मदत करनेवाली दूसरी कोई नहीं, इसके अलावा मुझे योग्य सामग्री भी नहीं है । ऐसी अवस्थामें मैं पात्रोंको आहारदान किस प्रकार करूं । इत्यादि प्रकार से कहती है ॥ १६० ॥

घदानायाजीका प्रकार

मद्भर्ता च सुतः पुरे न नपरो न द्रव्यमेकं गृहे ।

वित्तं मे न करे पुरेऽत्र ऋणदो नैकात्र यात्रागते ॥

एका साश्वरहं वचस्यधवती मायाविनी चिंतिता ।

गहं शून्यमिदं वपुः सहृदयं क्लिभ्राति लुब्धांगना ॥ १६१ ॥

अर्थ—और कोई खी इस प्रकार बहाना करती है कि मेरे पति गाम में नहीं हैं, पुत्र भी नहीं है, मेरे लिए सहायता करनेवाले दूसरे कोई भी नहीं है, घरमें कुछ भी सामान नहीं है, मेरे हाथमें पैसा नहीं, यहां कोई उधार देनेवाला भी नहीं है, पात्रके आनेपर यहांपर कोई नहीं है, हा ! मेरा दुर्दैव ! इस प्रकार कहती हुई मायाचारसे लोभी खी अपने हृदयमें संकेश परिणामको करती हुई रोती है । उसका हृदय व शरीर सब कुछ शून्य है ॥ १६१ ॥

पांजानादरफल

१ । गृहागतं च यत्पात्रं यस्तिरस्कुरुते यदा ।

२ । आजन्मत्रितयं तेन दुःखमेवानुभूयते ॥ १६२ ॥

अर्थ—घरपर आये हुए पात्रका जो तिरस्कार करता है, वह तीन जन्मतक तीव्र दुःखका अनुभव करता है ॥ १६२ ॥

गर्भिणी अनादर करे तो

गृहागतं पात्रमवेक्ष्य गर्भिणी ।

नाद्य स्ववारो घटते न निष्ठुरात् ॥

तस्मिन्गते स्यात्स मुतो दिवन्मना ।

जन्मत्रये दुःखमिहानुभूयते ॥ १६३ ॥

अर्थ—घरपर आये हुए पात्रको देखकर गर्भिणीको दुर्ब होना चाहिये । उसे विचार करना चाहिये कि मेरे व गर्भस्थ बालकके शुभचिह्नके रूपमें ये मुनिराज आये हैं । ऐसा न कर जो गर्भिणी उन ऋषियोंका तिरस्कार करती है, उसका बालक असंज्ञी, अंधा, पांगला, बहरा आदि होकर उत्पन्न होता है । वह स्वतः तीन जन्मतक दुःख अनुभव करती है ॥ १६३ ॥

अर्घ-अन्नदान

सद्द्रव्यार्धान्नदात्री या पात्रेभ्यः सा तु निर्धना ।

इहात्मा व्याधिता वा क्षिण्वित्ता परत्र च ॥ १६४ ॥

अर्थ—घरमें भरपूर आहारद्रव्य व धनके होते हुए भी जो स्त्री साधुओंको अर्घ्य पेट ही आहार खिलाकर भेजती है, यह इस भवमें ही दरिद्री हो जाती है, उसको प्राप्त होनेवाले लाभ नहीं मिलते । अनेक प्रकारके रोगोंसे पीड़ित होती है, परमवर्षों में अनेक दुःखोंको भोगती है ॥ १६४ ॥

क्रोधदत्ताहार

स्वकीयबंधुन्परितर्प्य नाग्निः पात्रस्य तृप्तिं च न कुर्वते ये ।

क्षिणाशयाःस्यु सततं दरिद्राः क्रोधेन काचिन्नरकं प्रयाता ॥

अर्थ—अपने बंधुओंको उत्तम वचन व आहारादिकसे, एवं साधु-वोंको मृदुवचन व आहारोंसे जो तृप्त नहीं करते हैं वे हमेशा दुःखी व दरिद्री ही रहते हैं । क्रोधसे किये हुए किसी भी कार्यका फल अच्छा नहीं हुआ करता है, पात्रके प्रति क्रोध करनेसे एक स्त्री नरकको गई है ॥ १६५ ॥

क्रोधेनोपकृतं च कार्यमखिलं व्यर्थं यथा जारयते ।

क्षेत्रे मृष्टसप्तसर्वाग्निकरः संपद्यते नो यथा ॥

जिनद्वेषकृतं च दानमपि सक्षेत्रा यथा शर्करा ॥

कारुण्यार्द्रमनःकृतं च सकलं सार्थं भवेच्छाश्वतम् ॥ १६६ ॥

अर्थ—हे भव्य ! जिसप्रकार जलेट्टए धीनको खेतमें बोनेसे उसका कोई उपयोग नहीं हुआ करता है, उसी प्रकार क्रोधसे यदि पात्रके लिये उपकार किया जाय तो वह सर्व व्यर्थ होता है, जिसप्रकार शर्करा में विष मिलाकर खिलाया जाय तो वह प्राणको हरण करता है

इसीप्रकार द्वेषसे दिया हुआ दान सफल नहीं होसकता है । करुणासे आर्द्र हुए मनसे किये हुए सर्वकार्य सफल व शाश्वत होते हैं ॥ १६६ ॥

पंक्तिभेदकृतफल.

पंक्तिभेदे कृते येन बहग्निर्भुक्तिवर्जितः ।

भस्मकव्याधिग्राम्भ स्याद्बन्धिवत्सर्वभक्षकः ॥ १६७ ॥

अर्थ—यदि दाताने पात्रोंमें अमुकपात्र मेरा उपकारी है, अमुक उपकारी नहीं है इत्यादि प्रकारके विचारसे पंक्तिभेद अर्थात् आहार द्रव्यके देनेमें भेद किया तो उसके फलसे वे दंपति भस्मक रोगसे पीडितके समान तीव्र अग्निके रहते हुए भोजन रहित होते हैं । अग्निके समान भक्ष्याभक्ष्य सर्व पदार्थोंका भक्षण करते हैं ॥ १६७ ॥

ये स्वस्वामिन्युदासीनास्त्रिकालविभवच्युताः ।

तथा देवे गुरौ वे स्युस्त्रिकालसुकृतच्युताः ॥ १६८ ॥

अर्थ—जो सज्जन अपने स्वामीकी सेवामें उदासीनता को धारण करते हैं वे त्रिकालमें भी संपत्तिको पा नहीं सकते । इसीप्रकार जो सज्जन देव व गुरुकी सेवामें उदासीनताको धारण करते हैं, वे त्रिकालमें पुण्यार्जनकार्यमें च्युत होते हैं ॥ १६८ ॥

उपकारियोंका प्रकार

कार्पासवीजाभ्यास्वाद्य दत्ते क्षीरं यथा पशुः ।

ग्रहाः के फलमादाय धर्मकार्यं च कुर्वते ॥ १६९ ॥

अर्थ—जिसप्रकार कार्पास बीजको ग्रहण कर गाय भैंस बगैरे दूध देती हैं, एवं जिसप्रकार दूसरोंको कष्ट देनेवाले भूतपिशाच फलादिक ग्रहणकर संतुष्ट होते हैं, इसप्रकार कोई २ संसारमें उपकारी होते हैं ॥ १६९ ॥

दत्वानर्घ्याणि रत्नानि गृह्णन्काचांस्तुपं यथा ।

धर्मकार्याणि कुर्वति धर्मबुद्ध्या न कुर्वते ॥ १७० ॥

अर्थ—जिस प्रकार कोई सज्जन उत्तमोत्तम रत्नोंको देकर बदलेमें काचके टुकड़ोंको लेते हैं, इसी प्रकार कोई सज्जन धर्मकार्योंको तो करते हैं परंतु उसे धर्मबुद्धिसे न करके केवल स्वार्थिताम पूर्णाके लिए करते हैं ॥ १७० ॥

वंचित्वात्मपतिं जारान्यस्योपकुरुते यथा ।

तथात्मपात्रं वंचित्वैवान्येभ्यो ददतेऽत्र कं ॥ १७१ ॥

अर्थ—जिस प्रकार व्यभिचारिणी स्त्री अपने पतिको ठग करके अन्य पुरुषको उपकार करती है, उसी प्रकार कोई सज्जन अपने उत्तम पात्रोंको आहारदान न देकर दूसरोंको दे देते है ॥ १७१ ॥

दाताओंका प्रकार

केचित्कुर्वति दानं पशव इव जनैस्संयता दुर्मनस्काः ।

केचिन्नित्यं च भृत्यैरिव कृपिकजनाबाधिता दुर्मनस्काः ॥

स्वामिप्रप्याश्च केचिशुवत्तय इव संकुप्यमानामनस्काः ।

केचित्कुर्वति दानं धृतभृतिमनुजा ये यथा तेऽत्र वप्रे ॥ १७२ ॥

अर्थ—कोई मनुष्योंके द्वारा बंधे हुए पशुओंके समान मनके विचारको रखते हुए दान करते हैं । कोई नौकरोंके द्वारा बाधित कृपिकके समान हृदय रखते हुए दान करते हैं । कोई स्वामीके द्वारा कुपित स्त्रीके हृदयके समान विचार रखते हुए दान देते हैं । एवं कोई धेतनभोगी नौकरोंके समान दान देते हैं । इस प्रकार दान देते समय भिन्न २ प्रकारके परिणाम रहते हैं ॥ १७२ ॥

केचित्पात्रमवेक्ष्य चाटुवचनैः संतर्प्य यांत्यग्निनः ।

केचित्पात्रमवेक्ष्य सन्नानि चिरं भीता इवाप्रासते ॥

केचित्तद्वचनं वदंतममलं निर्भर्त्सयंत्यद्भुतम् ।

उक्त्वा दैन्यवचोऽपि तेन कतिचित्कस्यालये गृहि भो ॥ १७३ ॥

अर्थ—कोई धनिक सज्जन पात्रोंको देखकर उनके साथ मीठी २ बातें बनाकर चले बने हैं । कोई उन पात्रोंको देखकर कर्ज दिये हुए साहुकारके आनेके समान भयभीत होकर घरमें बैठ जाते हैं । कोई निर्मल वचनको बोलनेवाले पात्रकी निर्भर्त्सना करते हैं । कोई दानी पात्रागमनकी सूचना देनेवाले सज्जनसे दानताके साथ बोलते हुए पात्रको किसी घरमें लेमानेके लिए कहते हैं ॥ १७३ ॥

एकोऽहमस्यां पुरि किंच नान्ये

द्वाराग्रगेहं द्रुतमेपि दृष्ट्वा ।

कुप्यंतमेतं विबुधा वदन्ति

मन्येऽवदांस्यं समयाऽहमन्ये ॥ १७४ ॥

अर्थ—कोई दानी अपने घरके दरवाजे पर खड़े होकर पात्रोंके आगमनको देखता है । यदि पात्र दूसरोंके घरको छोड़कर अपने घरकी ओर आये तो उस पात्रकी सूचना देनेवालेके प्रति वह क्रोधित होकर कहता है कि “ क्या इस नगरमें मैं अकेला हूँ, दूसरे कोई नहीं हैं । क्यों दूसरेके घरको छोड़कर मेरे घरकी ओर ही आते हो ”, इस प्रकार उसके प्रति क्रोधित होनेवाले दाताके लिए वह पापार्जन का समय है ऐसा विद्वान् लोग कहते हैं । हम भी कहते हैं ॥ १७४ ॥

केचित्सत्पुरुषा द्विपति कुपितान् कुप्यन्ति शप्यन्त्यलं ।

केचिदुःपुरुषान्नमन्ति ददते शंसन्ति वित्तं स्वयम् ॥

पुण्याः पुण्यकरा भवन्ति दुरवाः पापातुरा विश्रुता ।

जीवन्तोऽप्यगदं पिबन्ति विपमिच्छन्तो मृतिं ये यथा ॥ १७५ ॥

अर्थ—कोई सत्पुरुषोंके प्रति द्वेष करते हैं, उनके प्रति क्रुद्ध होते

हैं, उनको अनेक प्रकारसे + गालियां देते हैं, कोई दुष्टपुरुषोंको नमस्कार करते हैं, एवं उनकी प्रशंसा करते हुए स्वयं उनको धन देते हैं । लोकमें दो प्रकारके मनुष्य होते हैं । एक तो सदा पुण्यका अर्जन करते हैं । पुण्यमय कार्योंको करते हैं । पापकार्योंसे उपेक्षा करते हैं । कोई सदा पापक्रिया करते हुए पापार्जन ही करते हैं । जिस प्रकार जीनेकी इच्छा रखनेवाले औपधको व मरनेकी इच्छा रखनेवाले विषको पीते हैं, इसी प्रकार लोकमें पुण्यार्जन व पापार्जन करते हैं ॥ १७५ ॥

मिथ्यादृष्टियोंको दानदेनेका फल

मिथ्यादृशे ये ददतेऽथ दानं शुद्धाश्च जैनाः सुदृशोऽपि तेषां ।
यज्ञा हरन्ति श्रियमर्थमन्ये दृग्बोधघृत्तानि त्वयं प्रयाति ॥१७६॥

अर्थ—शुद्धसम्यादृष्टि जैन दाता मिथ्यादृष्टियोंको पुण्यार्जनके निमित्त यदि दान देते हों तो उनकी संपत्ति आदिको यक्ष अपहरण करते हैं एवं दूसरे भां उनके द्रव्यको अपहरण करते हैं । उनके रत्नत्रय भी नष्ट होते हैं ॥ १७६ ॥

स्वस्वाम्यपरिभटेभ्योऽर्थं यो दत्ते स्वामिना स च ।

हतो बद्धो दण्डितो वा, स्वामिद्रोहीत्युशंति तम् ॥१७७॥

अर्थ—जो व्यक्ति अपने स्वामीके शत्रुओंको धनादिक देकर मदत करता है वह उसके स्वामीके द्वारा मारा जाता है, बद्ध होता है, एवं लोकमें उसे स्वामिद्रोही कहते हैं । इसी प्रकार जो व्यक्ति मिथ्यादृष्टियोंको धनादिक देकर मदत करता है वह आत्मद्रोह करता है ॥१७७॥

भयवदत्त-दान

देहि देहि न मुंचेऽहं बद्धतां दानिनो जनाः ।

बाह्यरुग्बलिदातार इह भांति महीतले ॥ १७८ ॥

+ दानने जीयिते दंति ज्ञानं पुण्यं धियं धियं ।

करोति मूकतां मांघं नीधिर्गोशं च दुर्गतिम् ॥

अर्थ—कोई याचक आकर किसी दातासे यह कहें कि मुझे दीजिये, दीजिये, मैं छोड़ नहीं सकता। उस द्वाकृत में उसको दान देनेवाला दाता ठीक उसी प्रकारका है जैसा कोई अपने बालक के रोग-शमनके लिए बलि देता हो ॥ १७८ ॥

व्याघ्ररूपदाता

चण्डोऽपवादभीतो यो वाचि ऋध्यति चेतसि !

वाधां न कुर्वते भाति पंजरस्थतरक्षुवत् ॥ १७९ ॥

अर्थ—जो दाता याचकोके प्रति मन व वचनमें अत्यंत क्रुद्ध होता है, परंतु अपवादके भयसे कोई वाधा नहीं पहुंचाता वह पंजरमें बद्ध व्याघ्रके समान है ॥ १७९ ॥

तरण्डमांपूरितसर्वलोकं । नदीतटं तारयिताऽमनस्कः ॥

तदंतरस्थानपि सर्वलोकान् । शपन्प्रकुप्यन्निव दातृलोकः ॥ १८० ॥

अर्थ—जहाजमें भरे हुए लोगोंको दयासे समुद्र या नदीके किनारे पर न पहुंचाकर उनके प्रति क्रोधित होते हुए अनेक प्रकारसे गाली देनेवाला जो नायिक रहता है, उसके समान कोई दाता रहते हैं । आये हुए पात्रोंको दयाभावसे उचित दान देकर भेजनेके बजाय उनके प्रति क्रोधित होकर उनके साथ गालीगलौजका व्यवहार करते हैं यह बड़े दुःखकी बात है ॥ १८० ॥

व्याजेनान्यार्थमाहृत्य पुण्याय ददते नृणाम् ।

तेलकपूरमिश्रायाः केचिन्निर्णेजका इव ॥ १८१ ॥

अर्थ—जो लोग दूसरोंके धनका किसी बद्धानेसे अपहरण कर धर्मकार्थके लिए देते हैं, उनका पुण्य तेल कपूरके मिश्रके समान है उनकी वृत्ति घोबीके समान है ॥ १८१ ॥

असेव्यानि सर्जतूनि फलानि ददते बहु ।
 यथा क्षीरिद्रुमाः केचिदोपपुग्दानिनस्तथा ॥ १८२ ॥
 स्ववत्सपुष्टिबुद्धयैव न क्षरन्ति यथा नृणाम् ।
 वंचक्यः पशवश्चण्ड्यः काश्चिद्युवतयस्तथा ॥ १८३ ॥
 धनवंतस्तथा केचिन्निरर्था दानवर्जिताः ।
 श्रीफलाः फलवंतोपि यथा सेव्या न चाम्रवत् ॥ १८४ ॥
 या स्त्रियो ये नरा वृद्धैः स्वसेवां कारयन्ति ताः ।
 दास्या भवेयुस्ते दासास्तद्बुद्ध्या जन्मजन्मनि ॥ १८५ ॥

अर्थ—कोई दानी क्षीरिद्रुमादिक वृक्षोके समान है, क्यों कि वे असेव्य बहुतसे फलोंको प्रदान करते हैं, इसीप्रकार कोई दानी दोषयुक्त अनेक द्रव्योंको दान देनेके लिए रखते हैं ॥ १८२ ॥

कोई २ मायाचारिणी गायें अपने बछड़ेके पोषणके लिए ही दूधको छोड़ती हैं, उसी प्रकार कोई २ स्त्रियां अपने बच्चोंके व घरके पोषणके लिए आहार द्रव्य रखकर पात्रोंके आनेपर उसके अभावको बतलाती है ॥ १८३ ॥

कितने ही धनवान् ऐसे रहते हैं कि धनके रहते हुए भी दान-कार्यको नहीं करते हैं । उनका धन भी निरर्थक है । जिस प्रकार कि बेलके वृक्षमें विशेष बेल फल रहने पर भी आमके समान सुगमता से वे फल नहीं छाये जाते ॥ १८४ ॥

जो स्त्रियां व पुरुष अपनेसे ज्ञान वय आदियों से वृद्धजनोंसे सेवा कराते हैं वे जन्मजन्ममें दास दासी हांकर उत्पन्न होते हैं ॥ १८५ ॥

यः विलश्रात्पधनः सरा यदि भवेदत्तेऽहंसे दुर्युधे ।

देशपाहासकर्गातिभंडभृतये देहाक्षसौख्याय च ॥

दुस्थाने भवनाय मूलधननिर्नाशोद्यमायाखिल-

स्तस्यार्थो घटने सदा न घटते धर्माय वित्तादिकः ॥ १८६ ॥

अर्थ—जो व्यक्ति दरिद्रताके कारण पात्रदानादिक न करसकनेसे सदा खेदखिन्न होता रहता है, यदि उसे किसी तरह धन मिलकर श्रीमंत हुआ तो फिर वह देव, धर्म आदिको भूल जाता है। उस समय वह पापकार्यमें, मिथ्यादृष्टियोंके लिए, वैश्या, विदूषक, गायक, मांड आदिके लिए अपने द्रव्य का व्यय करता है। एवं देह व इंद्रिय-भोगमें व्यय करता है। खराब स्थानोंमें, अपना घर बगैरे बनानेमें व्यय करता है। उसकी क्रियायें मूलधनके ही नाशके लिए होती हैं। उसे चाहे तो और भी लोग कर्ज बगैरे देते हैं। परंतु धर्मके लिए धनादिककी सहायता नहीं मिलती है, अर्थात् लोकमें पापकार्योंके लिए धन आदिकी कमी कमी नहीं होती है। परंतु धर्मकार्य, पात्रदान आदि करना ही तो उसके लिए धन आदिककी बड़ी अडचन रहती है ॥ १८६ ॥

मिथ्यादृष्टिदत्तदानफल.

भुवत्यादौ बहुपीतमंशु दहनं निर्नाशयत्युज्ज्वलम् ।

पथाञ्जुक्तमहाशनं गरलवत्प्राणान्यथा हंति यत् ॥

सद्दृष्टिः कुहशेषु पात्रमिति तं मत्वा च दत्ते धनं ।

हत्वा दृक्सुकृतं पुनः कृतमद्यं संवर्धयि तस्त्वं क्षयेत् ॥१८७॥

अर्थ—जिस प्रकार तीव्र भूख लगे हुए व्यक्तिने यदि भोजनके पत्रिले यदि सूख पानी पीलिया तो तीक्ष्ण उदरग्निके एकदम नष्ट होती है, और उसके बाद पुनः अधिक भोजन किया तो उसे पचाने योग्य अग्निके न होनेके कारण वह भोजन भी विषके समान होता है। इसी प्रकार जो मनुष्य मिथ्यादृष्टिको भी पात्र समझकर दान देता है, वह सम्यग्दृष्टि अपने सम्यग्दर्शन व पुण्यको खो लेता है, और पापकी वृद्धि करता है। एवं अपने वंश इत्यादिकके विभवको नष्ट करता है ॥ १८७ ॥

दानं मिथ्यादृष्टे दत्तं दृष्टिं पुण्यं च नाशयेत् ।

साधितेऽरिपुरे शत्रुः कंटकद्रुन्वपन्निव ॥ १८८ ॥

अर्थ—मिथ्यादृष्टिके लिए दान देनेपर वह सम्यक्त्व व पुण्यका नाश करता है । शत्रुके नगरको साधन करने के बाद शत्रुराजा जिस प्रकार कंटकवृक्षोंके बीजको बोता है उसी प्रकार मिथ्यादृष्टियोंको दान देनेपर अपनी हानिके लिए ही कारण होगा ॥ १८८ ॥

मुक्त्वा निजस्वामिनमेव वित्ताः ।

शत्रुं समाश्रित्य सभाति रास्ति (?) ॥

सायुर्विभूतिः स यथा विनश्येत् ।

सुदृपतथा स्यात्कुट्टगाश्रितथ ॥ १८९ ॥

अर्थ—जो व्यक्ति अपने स्वामीको छोड़कर शत्रुको आश्रय करता है वह अपनी हानि ही कर लेता है । और उसकी संपत्ति आदिक नष्ट होती है, इसी प्रकार जो सम्यग्दर्शी जीव मिथ्यादृष्टियोंका आश्रय करता है उसकी हालत होती है ॥ १८९ ॥

ब्रह्मवते दर्शन एव नष्टेऽवशादतः स्यादिव लोक एषः ।

ज्ञाने तदाकादिविभेदवत्सद्द्रुत्तेपि सस्यादिभिनाशवच्च ॥ १९० ॥

अर्थ—इस जीवका ब्रह्मचर्यव्रत व सम्यग्दर्शन यदि भंग हुआ तो लोकमें बरसात न पडनेसे जो दुर्भिन्न फैलता है उसके समान उसकी हालत होती है । ज्ञानके नष्ट होनेपर साक्षात् आदिके बाधके दृष्टनेके समान होता है । अज्ञानादि व्रतोंके नष्ट होनेपर खेतके सस्यादिकके नाशके समान होता है ॥ १९० ॥

एषामासां न दानेच्छेत्पुक्त्वा यस्ताश्रियारयन् ।

स एव सर्वं पापात्मा स्यान्निश्चो जन्मजन्मनि ॥ १९१ ॥

अर्थ—जो व्यक्ति “अमुक पुष्टवर्ती दान देनेकी इच्छा नहीं है,

अमुक स्त्री की दान देनेकी इच्छा नहीं है " ऐसा कहकर दान देनेसे रोकता है, वह पापी व्यक्ति वं ये जन्म जन्ममें दरिद्र होकर उत्पन्न होते हैं ॥ १९१ ॥

या स्त्री मृतिशा सकला यदा तां पीराः कपंतीह तदेव येन ।

सदक्चरित्रं च यदा विनष्टं कर्माणि देवाश्च जनास्तदा तं ॥

अर्थ—कोई स्त्री मृतपति अर्थात् विधवा होती है तो उसे पुर्यासी-जन यदि दुःख देंगे तो उन पुरुषोंने अपने सम्पर्कदर्शन व चारित्र को नष्ट किया तथा उसके फलसे उनको पापकर्म, शासनदेयतायें व मनुष्य उनको मारते हैं अर्थात् उनकी अनेक प्रकारसे हानि करते हैं ॥ १९२ ॥

भोक्तुं प्रार्थितभुक्तिं संस्थितं तद्गृहपागतं ।

तस्य दानांतरायः स्याद्यः पुमांश्च विहापयेत् ॥ १९३ ॥

अर्थ—यदि कोई भोजनके लिए बैठा हो, या भोजनके लिए निमंत्रण पाया हो तो उसको निवारण करनेवाले स्त्री-पुरुषोंको घोर अंतरायकर्मका बंध होता है ॥ १९३ ॥

कार्याय बद्धमशनं कुट्टुशे जनाय ।

नीचाय तद्दुलपटिं दययैष दद्यात् ॥

जैनं विनात्मनिलये शशनं च भुक्तिं ।

नो कारयेदिव फळानि च विक्रयतः ॥ १९४ ॥

अर्थ—अपने कार्यके निमित्तसे किसी मिथ्यादष्टिको भोजन बंधा हो, एवं किसी नीचको चावल या धान्यकी बारी बंधी हो तो उनको दयाके भावसे ही देना चाहिये । अर्थात् पात्र समझ कर नहीं देना चाहिये । जैन कुलोत्पन्नको छोटकर अपने घरमें दूसरोंको भोजन कराना व शयन कराना ठीक नहीं है । बीजके लिए रग्ये हुए फलका विक्रय करना जिस प्रकार अनुचित है, उसी प्रकार सत्पानोंके दानके

योग्य द्रव्यको मिथ्यादृष्टियोंको प्रदान करना अनुचित है × ॥१९४॥

आहूय जैनान्बहिरालयेषु ये भोजयंत्येव त एव सर्वे ।

पापं लभन्ते न विशंत्ययास्तन्नोदासयेयुः कृतिनोऽपि जैनाः ॥१९५॥

अर्थ—अपने घरपर जैनियोंको बुलाकर जो उनको बाहरके सामान्य घरपर भोजन कराते हैं वे पापार्जन करते हैं । पुण्यका नाश करते हैं । पुण्यात्मा सज्जन जैनियोंकी उपेक्षा नहीं करते हैं ॥१९५॥

अशिक्षितकुटुम्भ्यो ये दानानि ददते नराः ।

महारण्ये भवेयुस्ते मदोन्मत्ता मतंगजाः ॥ १९६ ॥

अर्थ—जो सज्जन अशिक्षित व मिथ्यादृष्टियोंको दान देते हैं वे उस दानके फलसे बड़े भारी जंगलमें मदोन्मत्त हाथी होकर उत्पन्न होते हैं ॥ १९६ ॥

नो दयादपकारिणे च रिपवे धर्मद्विषे भीकृते ।

भृत्येभ्यः परिहासकाय यशसे भूपाय संगीतिने ।

नृत्ताया अपि विनोदकाय गणिकालोकाय दुर्वृत्तये ।

गोशृत्ताय खलाय धार्मिकजनो नैजं धनं धर्मतः ॥१९७॥

अर्थ—धार्मिक जनोंको उचित है कि वे धर्मबुद्धिसे अपकारी, शत्रु, धर्मद्वेषी, भयंकर, भृत्य, हास्यकार, स्तुतिपाठक, राजा, गायक, नर्तक, विनोदक, वैश्याजन, दुराचरणी, दृष्ट आदियोंको अपने धनका न देवे । अर्थात् धर्मबुद्धिसे इनको धन देना वह पाप संचयके लिए कारण है ॥ १९७ ॥

× जैनभुक्तिगृहान्द्रित्यन्तरगृहेषु भोजयेत् ।

दायन च न कर्तव्यं कर्तव्यं मन्त्रिण्ये वा ॥

प्रहृष्टुःश्वप्राचोराद्यैस्सर्तानां गोपणे यदि ।

भयपादो भवेन्नृणां न स्वयंदन्यमंदिरम् ॥

गायकंवाद्कनर्तकमागधपरिहांसकादिभ्यः ।

'सेवार्थ' दाता धनपयवाद्भयेन चार्थिने दद्यात् ॥ १९८ ॥

अर्थ—गानेवाला, 'बजानेवाला', 'नर्तन' करनेवाला, 'भृति' करने-
वाला, 'हास्यकार', 'याचक', 'आदियोंको' सेवा करनेके 'उपलक्षणे',
लोकमें अपवाद न हो इस मयसे ही धन देना चादिये । उनको
पात्र समझकर दान नहीं देना चादिये ॥ १९८ ॥

प्रमत्तनागाः सृणिशिक्षितास्सदा ।

सुमंत्रतंत्रानुगता महोरगाः ।

कुधर्मजश्रीमदमत्तमानवाः ।

समंत्रतंत्रैरपि शिक्षिता न च ॥ १९९ ॥

अर्थ—मदोन्मत्त हाथियोंको अंकुशसे वशमें कर सकते हैं ।
काले सर्प भी मंत्रतंत्रोंसे अनुकूल होते हैं । परंतु कुधर्म
अर्थात् अपात्रदानादिकके फलसे उत्पन्नसंपत्तिके मदसे जो
मदोन्मत्त हैं उन पुरुषोंको कोई भी मंत्र तंत्रोंसे वशमें नहीं कर
सकते हैं ॥ १९९ ॥

अनियतकर्णान्ये मानवास्तर्पयन्ती-

त्यनियतकरणास्ते दुर्विनीता भवेयुः ।

दुरितकरणशक्ता ध्वस्तपुण्यार्थभक्ता ।

नियतकरणवृत्ताः पालनीयाः स्ववित्तैः ॥ २०० ॥

अर्थ—जो व्यक्ति पंचेन्द्रियवियोगों में अनियमितवृत्तिके धारक
इंद्रिय लोलुपी असंयमितियोंका पोषण करते हैं, वे पापाजनमें सहायता
पहुँचाते हैं । इंद्रियलोलुपी व असंयमी खेन्टाचारी व अश्रमोंके अर्जन
करनेमें समर्थ होते हैं । एवं पुण्य व पुण्यात्म वोंको काष्ट भी देते हैं ।
इसलिए हमेशा नियतकरण-वृत्तिवाले अर्थात् इंद्रियेन्द्रमन करनेवाले
संयमितियोंका ही अपने द्रव्यसे पोषण करना चादिये ॥ २०० ॥

विचार करता है, सामुद्रिक। लक्षण आदिको देखता है, उन लक्षणों को देखनेके लिए उसे स्पर्श करता है। परंतु वह ब्रती विवाहित होनेके बाद उसे स्पर्श नहीं करता है। क्यों कि उसका दान दूसरोंको दे चुका है। इसी प्रकार देव व ऋषियोंको जो धन दानमें दिया जा चुका है उसका मन, वचन व कायसे परित्याग करें ॥ २०५ ॥

आक्रामत्युदकन्यां यस्तं हंतारो न के पुरि ।

पौराः निदन्ति हंतीशो दंडयति नृपा यथा ॥ २०६ ॥

अर्थ—यदि किसी विवाहित कन्यापर किसीने आक्रमण किया तो पुरजन उसे मारे बिना नहीं छोड़ सकते। पुरजन उसकी निंदा करते हैं। जिस प्रकार राजा दंड देता है उसी प्रकार उस लोक पति भी दंड देता है। इसलिये दूसरोंकी दिए हुए मद्रव्य पर भी आक्रमण नहीं करना चाहिए। लोकमें उसकी निंदा होती है। पुरवासीजन उसे कोसते हैं। राजा भी दंड देता है ॥ २०६ ॥

त्रीणि गंधानुपुष्पाणि सेव्यान्यत्र जिनाश्रितैः ।

जिनार्चिताखिलार्थेषु नान्यवस्तूनि सर्वथा ॥ २०७ ॥

अर्थ—जिन मठोंमें उचित है कि जिनेंद्रको अर्चन किए हुए द्रव्योंमें से तीन ही पदार्थ अर्थात् गंध, उदक व पुष्प सेवन करने योग्य हैं। अन्य पदार्थोंको सेवन नहीं करना चाहिये ॥ २०७ ॥

स्वसेत्रोत्तफले हने न च नृणां धान्यादिलाभो यथा ।

रात्पकारधने हते न यणिजां लाभः स पात्रापिते ॥

आदत्ते द्रविणेन पुण्यमतुलं सत्पुण्यभाजां नृणां ।

दत्ताहारमिवापितामिव गृणां पात्रापितं न स्पृशेत् ॥ २०८ ॥

अर्थ—जिस प्रकार लोकमें देना जाता है कि अपने क्षेत्रमें बोये हुए बीजको यदि निकाल लिया तो उसने कोई धान्यादिफल का लाभ

नहीं हो सकता है, किसी साधुको मिथित करनेके लिए ही हुई साक्षी का ही यदि व्यापारीने अपहरण कर लिया तो उसको कोई लाभ नहीं हो सकता है। इसी प्रकार पात्रके लिए दिए हुए धनको ग्रहण करने पर विपुल पुण्यकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो सज्जन शुद्ध पुण्य का अर्जन करना चाहते हैं, उनको उचित है कि जिस प्रकार दिए हुए आशरको पुनः स्पर्श नहीं करते एवं दी हुई कथाको पुनः ग्रहण नहीं करते, उसी प्रकार पात्रोंको दिए हुए दामद्रव्यका पुनः स्पर्श न करें ॥ २०८ ॥

॥ दत्तद्रव्यग्रहणनिषेध ॥

सुश्रेयोत्सुतुंगवपनसत्रीद्यादिवीजानि य ।

किं गृह्णाति कृपीवल स्मरति किं बीज समुप्त मम् ।

सोऽग्रे सर्वफलानि सति मनसि स्मृतैव तृप्ता भवे- ॥

दत्तद्रव्यमुदरुद तु सद्यो जैना उदकपिण ॥ २०९ ॥

अर्थ—अच्छी भूमिमें बोए हुए नारियड़, सुपारी, पनस, धान आदिके बीजको क्या कोई किसान ग्रहण करता है? कभी नहीं, यह उनके उत्तर फलोंको मनमें स्मरण करते हुए सतुष्ट होता है। इसी प्रकार दुबाल प्रशासक, दाताको भी उचित है कि वह दानके उत्तरफल को ध्यानेमें रखते हुए दिए हुए द्रव्यका पुनः ग्रहण न करें ॥ २०९ ॥

॥ भूगोतडाकनघृक्षिशुक्ल्ययर्दाधुद्रुमा यथा ।-

न स्मरति न गृह्णाति दत्तद्रव्याणि दानिनः ॥ २१० ॥

अर्थ—जिस प्रकार भूमि, गाव, तन्नाव, नदी, समुद्र, सीप, आकाश, कृत्वा और वृक्ष परोपकार करते हैं और दिये हुए पदार्थको वापिस नहीं लेते हैं, उसी प्रकार दानी भी दिए हुए द्रव्योंको न स्मरण करते हैं और न ग्रहण करते हैं ॥ २१० ॥

विशेषार्थ—भूमि—यह जमीन बहुत से प्रकारके धान्यादिकों को उत्पन्न कर दूसरोंके उपकारके लिए दिया करती है । परंतु उनको कभी वापिस नहीं लेती है, धान्योंकी उत्पत्ति के लिए स्वयं की छाती पर यह झुल चलाने देती है, अनेक प्रकारसे कष्ट सहन करती है, यह सब किस लिए ? परोपकारके लिए ।

गो—जिस प्रकार गाय घास और पानीको ग्रहण कर वृद्ध देती है, उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है, उसी प्रकार दानियोंकी वृत्ति होनी चाहिये ।

तटाक—तालाब अपने पानीके द्वारा समस्त खेतके सस्यों की वृद्धिमें सहायता करता है, उसीप्रकार दातृजन भी अपने धनके द्वारा परोपकार करते हैं ।

नदी—जिसप्रकार नदीसे पानी कोई ले जाकर उसे फम फेंके, चाहे कोई शत्रु आकर उससे पानी छेजाए, बंध बांध देवे, तो उसके साथ या चाहे जैसी अनुचितवृत्तिको धारण करनेवालोंके साथ लड़ती नहीं, भिडती नहीं, अन्यथा विचार नहीं करती है, इसी प्रकार उदार हृदयी दानियों की वृत्ति रहती है ।

समुद्र—जिसप्रकार समुद्र गंभीर रहता है, उसके पास जो रत्न हैं उन्हे कोई छेजावे तो भी उसकी महत्तामें कोई अंतर नहीं आता है, इसी प्रकार दानियोंकी गंभीर मनोवृत्ति रहती है ।

शुक्ति—सीपके अंदर पड़े हुए मोतीके समान दाताजनोंकी आत्मा मुक्तिस्थित सिद्धके समान शुद्ध रहती है ।

* **मेघ**—जिसप्रकार बादल अयाचित होकर ही पानी बरसाती है, एवं लोकको संतुष्ट करती है उसी प्रकार दाताओंकी वृत्ति रहती है ।

* अयाचितवृत्तिकरो रसाक्यः सत्यायलीतापहरा पयोश्च ।

कृतायधानः दिशुषोऽप्रधात्रीजनो धया दातृजनस्तथा स्यात् ॥

कूप—भू, शिला, मट्टीके खोदनेसे उत्पन्न कूप जिसप्रकार अमृतके समान मिष्ठ जलको प्रदान करता है, इसी प्रकार दानियोंकी वृत्ति होनी चाहिये ।

द्रुम—स्वयं धूपमें खड़े होकर दूसरोंको छाया प्रदान करते हुए दूसरोंके उपकारकेलिए फल छोड़ते हैं ऐसे वृक्षोंके समान दाताओंकी वृत्ति होनी चाहिये ।

दत्तद्रव्याग्रहणफल

यो देवाद्यर्पितं द्रव्यं नादत्ते न च वाञ्छति ।

सत्यंकारधनं दत्तं मुक्त्यै तेन विदुर्बुधाः ॥ २११ ॥

अर्थ—जो मनुष्य देव व ऋषियोंको दानमें दिए हुए द्रव्यको ग्रहण नहीं करता है और न चाहता है उसने दान नहीं दिया, अपितु मुक्तिलक्ष्मीके साथ विवाह करनेके लिए संचकार धन [साड़ी] दिया ऐसा विद्वान् लोग कहते हैं ॥ २११ ॥

दत्तद्रव्यग्रहणफल

येन यस्मै धनं दात्रा दत्तं तेनाहतं पुनः ।

तत्सर्वमपि बंधुनागृत्सवे दत्तवस्तुवत् ॥ २१२ ॥

अर्थ—यदि किसीको दिए हुए द्रव्यको उस दानी ने वापिस लिया तो वह दान नहीं है, बंधुओंके घरमें उसवके समय दी हुई सहायता है ॥ २१२ ॥

यो दत्तद्रव्यमादत्ते तस्योत्तरफलं न च ।

उत्तवालफलो दातृमूढवद्दार्मिको भवेत् ॥ २१३ ॥

अर्थ—जो मनुष्य दिए हुए द्रव्यको ग्रहण करता है, उसको उस दानका उत्तर फल विलकुल नहीं हो सकता है । उसकी हालत ठीक

उसी प्रकारकी है जिस प्रकार कि 'एक' मनुष्य 'बोए' हुए 'नारियलको निकालकर खाता है । उसी प्रकारका यह मूढ-धार्मिक है ॥ २१३ ॥

अन्यद्रव्यग्रहणनिषेध

योऽशेषवस्तुप्रकारोपकर्ता तद्वस्तुलेशांशकयाचिता चेत् ॥ ११८
शप्यत्यलाभे यदि कुप्यति मियं स एव मूर्खो न कृतिर्न धर्मवत् ॥

अर्थ—जो सज्जन अपने धनसे दूसरोंको उपकार करता है, यदि उसने उस द्रव्यके कुछ अंशको अपने लिए बाधन किया तो उसने दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो उसके ऊपर क्रोधित होता है, गाली देता है, बर्हो मूर्ख है, बर्ह, सज्जन नहीं, धार्मिक नहीं । क्योंकि दूसरोंको दिए हुए द्रव्यपर उसका कुछ भी अधिकार नहीं है, इस बातका यह विचार नहीं करता है ॥ २१४ ॥

गर्तादोऽन्यचित्तं कुतूहलनिहितं धान्यं यथाच्यन्वदम् ।

दारिद्र्योद्भवदुःखभाजनमनोऽन्यार्थं तथा सेवते ।

यद्दीनारशतांशतस्करजनो दत्ते तृपायाखिलम् ।

तस्मादन्यधनं च साधिपवृणुं धन्यो जनो न स्पृशेत् ॥ ११५ ॥

अर्थ—जिस प्रकार गताोट (भूदेके समाने जमीनके अंदर रहनेवाला जंतु) कुमूलेमें भरे हुए धान्यको सदा खाता है, उसी प्रकार दारिद्र्यके दुःख से पीड़ित मनुष्य अनेक उपायोंसे परद्रव्यको अपहरण करते हैं । उसका फल बहुत बुरा भोगना पड़ता है । जिस प्रकार एक चोरने एक शतांश द्रव्यकी चोरी का तो भी राजाके दण्ड दिया हुआ दंड तो उम से शतगुणा अधिक होता है, और उसे देना ही पड़ता है । इसलिए परधनको धन्य सज्जन कभी भी स्पर्श न करे, इतना ही क्यों । जिस घासकी मालिक हो उस घासकी भी नहीं लेवे ॥ २१५ ॥

द्वेषाय भुरवे रोगे दत्तं पात्राय यद्धनं ।

दानुभिस्तद्य न ग्राह्यं स्वसेवेष्टमोजवत् ॥ २१६ ॥

। अर्थ—रेष, गुरु, राजा व संप्राप्तोको दिये हुए धनको दातायोगजनपजनकायमे प्रदण न करे, जिसप्रकार अपने गेतेमे बोये हुए बीजको यह प्रदण नहीं करता है ॥ २१६ ॥

आत्मानमन्यदीयं स्व दानं यः कुर्वतेऽपदे ।

दातृवृत्तानि तुर्षात्र द्रागमन्गकल्पयन् ॥ २१७ ॥

अर्थ—जो गनुण देससेरे द्रव्यको अपने द्रव्यके रूपमे सत्त्वकर दान करता है वह पापके द्वि कारण है । उससे दातृवकी दानि होती है । परलोकके समान परद्रव्यको भी प्रदण नहीं करना चाहिये ॥ २१७ ॥

देवगुरुसेवाफल

दद्यात्तिसृफलं राज्ञामुत्पाद्य करुणां हृदि ।

दत्तं तैरधिकं वित्तं देवगुरुस्तथाधिनाम् ॥ २१८ ॥

अर्थ—राजाके पास जाकर प्रतिमित्यं निरूपणको भेजे देवे तो उसके द्वारा यह प्रसन्न होकर परे हृदयमे करुणा धारण कर उस मौकरको अनेक संपत्ति प्रदान करता है । इसी प्रकार देवगुरुकी सेवा करनेपर, उनके प्रसादसे अनेक सुग संपत्ति मिलती है ॥ २१८ ॥

स्व स्व देवाय संकल्प्य स्वयमेव व्ययत्यद् ।

स्वानर्थाय भवेत्कन्यादानवत्सोऽनरि स्मरेत् ॥ २१९ ॥

अर्थ—जो समजन अपने द्रव्यको देवताकार्पके लिए सकल्प करके उसे अपने लिए उपयोग करता है, उससे उसका धर्मनाश होता है, यदि कन्यादान करके भी उस क याकी पतिग्रह में नहीं भेजे तो प्रिय दानाद भी शत्रु हो जाता है ॥ २१९ ॥

देवद्रव्यमहणस्त

देवकलितरहारे चर वेजोर्दधि रुजं ।

पाप पुण्यक्षयं तिर्यग्गानि गच्छेत्स नारकीम् ॥ २२० ॥

अर्थ—जो मनुष्य देवसंकल्पित द्रव्यको अपहरण करता है, उसके प्रति बंधु राजा आदि उससे वैर विरोध करते हैं। उसके तेजका क्षय होता है, रोगादिबाधा बढ़ती है, पापकी वृद्धि होती है, पुण्यका क्षय होता है, वह तिर्यच या नरकगतिमें जाता है ॥ २२० ॥

प्रशंसाकृतदान

कृतात्मवर्णनं पात्रैः श्रुत्वा हृष्टाशयाचितं ।

दानं सर्वं प्रशंसाकृद्भिर्भ्यो दत्तदानवत् ॥ २२१ ॥

अर्थ—पात्रोंके द्वारा की हुई अपनी प्रशंसा से प्रसन्न होकर दिया हुआ दान बंदीजनोंको दिए हुए दानके समान प्रशंसाकर दान है ॥ २२१ ॥

निष्फलद्रव्य

अत्युच्चाः पाटलाः स्थूला निष्फलाः कुसुमोद्भवाः ।

साध्वयोग्या भवेयुस्ते दातारः कतिचिद्यथा ॥ २२२ ॥

अर्थ—जिस प्रकार पुष्पसे उत्पन्न पाटल वृक्ष बहुत ऊंचा, बड़ा, होनेपर भी निष्फल हुआ करता है, इसी प्रकार किसी सज्जन के पास बहुत धन कनक रहने पर भी वह साधुके लिए अयोग्य हुआ करता है, अर्थात् पात्रदानके काममें उसका धन नहीं जाता है। अतएव व्यर्थ है ॥ २२२ ॥

देवादिद्रव्यहरणफल

देवगुर्वादिभग्नानां योऽर्थानपहरत्यपि ।

स भिन्नपद्माकरवत्स्यात्पुण्यरहिताशयः ॥ २२३ ॥

अर्थ—जो देव, गुरु आदिभग्न्योंके अर्थको अपहरण करता है उसकी हानत टूटे हुए तालावके समान है। उसके हृदयमें पुण्यका अभिप्राय नहीं है। अर्थात् वह पापी है ॥ २२३ ॥

स्मरणकर न देनेका फल

यो दशमि धनं स्मृत्वा न दत्ते स भवतिरे ।

बंध्यद्रुम इवाभाति कर्माशक्त उदंभरिः ॥ २२४ ॥

अर्थ—जो व्यक्ति दान देता हूँ ऐसा मनमें स्मरणकर पीछे उसे नहीं देता हो तो वह आगेके भयमें बंध्यद्रुम (बेकारवृक्ष) के समान बन जाता है । और उसे अपना पेट भरना भी कठिन होता है ॥ २२४ ॥

ध्यातं वित्तं न दत्ते यैर्येषां कालावधिर्मुदा ।

ध्यातं तैर्न फले कार्ये तेषामिष्टं न कुत्रचित् ॥ २२५ ॥

अर्थ—दूसरोंको देनेके लिए विचार किये हुए धनको योग्य समयमें संतोष से यदि नहीं दिया तो उस शुभ विचारका कोई फल नहीं हुआ करता है, और ऐसे लोगोंको कोई विश्वास नहीं करते । अतएव उनकी इष्टसिद्धि कहीं भी नहीं होती है ॥ २२५ ॥

लिखितादत्तदानफल

लिखितं तु न दत्ते यैर्यभ्यस्तेषां बहुव्ययः ।

नष्टः स्यादुद्यमः सर्वः स्वात्मीयायबहुस्यः ॥ २२६ ॥

अर्थ—किसी को धन देनेके संबंधमें लिखकर देनेपर भी बादमें जो व्यक्ति नहीं देता है । उसे बहुत राशियोंका सामना करना पड़ता है, उसके सर्व उद्योग नष्ट होते हैं और पुण्यका भी क्षय होता है ॥ २२६ ॥

वचन देकर न देनेका फल

यस्तु द्रुपं ददाम्पुक्त्वा न दत्ते स भवतिरे ।

शात्मधीतरुवद्भाति निष्फलीशमतत्परः ॥ २२७ ॥

अर्थ—जो व्यक्ति दान देता हूँ ऐसा कहकर बादमें नहीं देता हो तो वह आगेके जन्ममें बिना प्रयोजन उद्यम करनेवाले शात्मली वृक्षके समान होकर उत्पन्न होता है ॥ २२७ ॥

मर्यादाक भीतर नहीं देना

वित्तमुक्त न दत्तं यैर्येषां प्रागवधेर्मुदा । ॥ २२८ ॥

उक्त तैर्न फलं कार्यं तेषामिष्टं न कुत्रचित् ॥ २२८ ॥

अर्थ—जो सज्जन देनेकी बात कहकर मुदतके अदर नहीं देते हैं उनका कहना व्यर्थ है। उद्दे कोई भी विश्वास नहीं करता है। अतः उनके मनोरथकी सिद्धि कहीं भी नहीं होती है ॥ २२८ ॥

। । । । अयोग्यधनग्रहणफल । । । ।

योऽद्रांशं दायमाहृत्य वर्तते स भवेद्धनम् । ॥

सकेशो निष्फलोद्योगो मृतपुत्रांगनेशवत् ॥ २२९ ॥

अर्थ—जो अपने लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है ऐसे धनको अपहरण कर धनवान् कहलाता है, वह सदा दुःखी रहता है। सतान के मृत होनेके बाद स्त्रीका पति बने रहना जिस प्रकार निष्फल व दुःखकर है उसी प्रकार उसकी हाश्रत है ॥ २२९ ॥

कृतसेवाधिकं वित्तं येषां दत्तं पुरा च ये ।

ते सर्वे किकरास्तेषामधिथ्रीणां भवन्तिरे ॥ २३० ॥

अर्थ—जो राजा वगैरे अपने सेवकोंको उनकी सेवासे भी अधिक धन देकर संतुष्ट करते हैं या पूर्वजन्ममें देकर संतुष्ट किया है, वे भूय पुनः अधमर्गों भी उन श्रीमतीके ही ईमानदार नाकर होकर उत्पन्न होते हैं ॥ २३० ॥

स्मृत्वा न दत्तमुक्त्वा दत्तं द्रव्यं समाहृत्य येन ।

त्रिभिरेतैर्हानि स्पात् दानस्यायस्य तस्य नास्ति फलम् ॥ २३१ ॥

अर्थ—जो व्यक्ति देनेकी विचार कर नहीं देता ही, देनेकी बात कहकर नहीं देता हो पर दिए हुए को पुनः अपहरण करता हो, यह

वापी है, इन तीनों प्रकारोंसे उसकी हानि होती है । और उसके दान व पुण्यका क्षय होता है, एवं उसका कोई फल नहीं है ॥ २३१ ॥

पुण्यपापभेद

यथा करोतीह सुगंधपुष्पं मनोहरस्त्वं सुकृतं तथैव ।

यथा करोतीह कुगंधपुष्पं मनोजुगुप्सा दुरितं तथैव ॥२३२॥

अर्थ—जिस प्रकार सुगंध पुष्प अपने सुगंधके द्वारा मनुष्य के मनको हरण कर लेता है अर्थात् मनुष्यको अच्छा लगता है उसी प्रकार पुण्यकर्म भी मनुष्यको सुख पहुंचाता है । दुर्गंधपुष्प जिस प्रकार घृणा उत्पन्न करता है उसी प्रकार पापकर्म मनुष्यको दुःख पहुंचाता है ॥ २३२ ॥

दाताव्योकी शक्ति हेराकर याचना करें

यावत्पशूधसि पयोऽस्ति विहाय सर्वं ।

पाकाय तस्य पयसोऽर्धमुपाहरंतः ।

गोपा इवात्र भुवि दातृजनस्य शक्तिं ।

याचेत वित्तमधिगम्य गुणं च मर्त्यः ॥ २३३ ॥

अर्थ—जिस प्रकार ग्यले लोग गायके स्तनसे सर्वा दूधको न निकालकर उसके अर्धभाग ही अपने कामके लिए लेते हैं उसीप्रकार दाताव्योकी शक्ति, मनोवृत्ति व गुणको जानकर ही उनसे धनकी याचना करें ॥ २३३ ॥

वा फलति न फलतीति क्षेत्रं भूपा यदा हरंति धनम् ।

धनमधनमजानंतो दानमिति द्रव्यमाहरंति जनाः ॥ २३४ ॥

अर्थ—खेतमें उत्पन्न अच्छा हुआ है या नहीं इस बातको न जानकर ही राजा लोग धनको वसूल कर लेते हैं । इसी प्रकार यह धनवान् है वा निर्धन है यह न जानते हुए ही उन लोगोंसे याचकजन धन लेते हैं ॥ २३४ ॥

दाताके प्रति क्रोध नहीं करनेका उपदेश
 पापाहेहीति कष्टं यदि फलति वचो मुद्गवैशिष्यफलं त- ।
 दुःखं मा मा च कोपं कुरु दुरितफलं जातमेतत्क्षमस्व ।
 अक्षत्वा दातृलोकं शपति शपति किं प्राक्कृतैर्नोवनौघ- ।
 प्राचलपायैव वृष्टिः क्षरति बहुतरा विद्धि भो भावय त्वं ॥२३५॥

अर्थ—“देहि” इस प्रकारका वचन पापकर्मके उदयसे ही बोलना पड़ता है, महान् कष्ट है, यदि यह वचन सफल हुआ तो हर्ष होता है, निष्फल हुआ तो दुःख होता है । परंतु हे भव्य ! निष्फल होनेपर भी दुःख मत कर, क्रोध मत कर, यह पापकर्मके उदयसे हुआ, इस लिए क्षमा कर । यदि क्षमा न कर दाताओंको गाली दे तो क्या होता है । पूर्वजन्ममें किए हुए पापके फलसे ही ये सब कुछ होते हैं । इस लिए विचार करो । व्यर्थ ही किसीके प्रति क्रोधित मत होवो ॥२३५॥

सफलजीवन

भूरि जीर्णमिदं सर्वं येन साधु कृतं तदा ।

तस्यैव स्यात्फलं सर्वमिति चिंतां प्रचिंतयेत् ॥ २३६ ॥

अर्थ—यह सब कुछ जीर्ण हो चुके हैं, अतः साधुओंके योग्य नहीं है, ऐसा विचार सदा करना चाहिए उसीका जीवन सफल है ॥२३६॥

सार्धो जीर्णमिदं कृत्स्नं पुदा साधुकरोम्यहम् ।

रमृत्वा न कुर्यादुपत्वा च चिंतामिति न चिंतयेत् ॥२३७॥

अर्थ—यह पदार्थ अत्यधिक जीर्ण हो चुका है, इस लिए साधुओंको संतोषसे दे उठता हूँ इस प्रकार के विचार मनमें य वचन में कर्मा नहीं लाना चाहिए ॥ २३७ ॥

प्रसादलक्षण

देवाय पात्राय निजोचितानि यावन्ति वस्तुनि वसन्ति गेहे ।

तावत्सु चैकैकलवं प्रदद्याच्छेषं प्रसादं प्रवदन्ति जनाः ॥ २३८ ॥

अर्थ—देव व पात्रोंके लिए उपयोग में आनेवाले जितने पदार्थ घर में मौजूद हैं उन में से कुछ अंशको पहिले से दानमें देना चाहिए बाकी बचे हुए को अपने उपयोग में लेना चाहिए । उसे ऋषिगण प्रसाद कहते हैं ॥ २३८ ॥

पुण्यात्माओंकी वृत्ति

यत्राद्युष्टं निशम्याप्यतिपटुवणिजो यत्र यत्रास्ति वित्तं ।
 गत्वाहृत्यापणं तत्सकलवमुचयं तत्र निक्षिप्य कृत्वा ।
 शुल्कर्णप्रातिभावेत्तलवरनृपदायादिचोरादिकानां ।
 चानम्योक्त्वा चट्टकीरिदमखिलधनं जागरूकाश्च गुप्ताः ॥२३९॥
 श्रीत्वार्थे द्वारमाश्रित्य च नमितकराः कांश्च मासांश्च नीत्वा ।
 निर्वृद्धं किंच किंच प्रशमितमनसो दीनचाटुप्रवाचः ।
 सर्वद्रव्यं गृहीत्वा व्यवहृतिनिपुणाः स्वस्वगेहं गता ये ।
 पण्मासाद्दत्तराद्वा तदुपरित इवाचिन्वते यं च जैनाः ॥ २४० ॥

अर्थ—किसी स्थान में कोई बड़ी यात्रा—उत्सव हो, वहांसे निमंत्रण मिले तो व्यापार कार्यमें कुशल वैश्य उसी दिनसे इधर उधर जाकर रुपये एकत्रितकर जहां जहां जो चीज उत्पन्न होती है उन को खरीदकर उस महीनेके स्थानमें दुकान लगाता है । वहांपर टेक्स लेने वाले, कर्ज देनेवाले, उधार लेनेवाले, कोतवाल, राजा, राजसेवक, दायाद, चोर आदियोंसे बहुत प्रेम से बेंडता है, एवं अपने धन का संरक्षण करता है, और व्यापार करता है, तदनंतर कुछ समयतक वहां रहकर अपने व्यापार से द्रव्य कमाकर छह महीने में या वर्ष में अपने स्वदेश को पहुंचता है, उसी प्रकार की वृत्ति पुण्यधनको कमा लेवाले की होनी चाहिए । बहुत उपायसे सर्वकार्योंको करते हुए किसी के हृदय को न दुखाकर पुण्यका धर्जन करना चाहिए ॥२३९-४०॥

देव व ऋषिसेवाफल

जैनं विचामिहोपलेन तरुणा लोहेन चैत्यालयम् ।
कृत्वा मृत्तिकया च भांडमखिलं कृत्वैव लोकोचितं ॥
पुण्यं लौकिककार्यमाशु लभते सर्वो जनः पामरः ।
पात्रं स्वामिपदानुरक्तममलं संपार्च्य धन्यो भवेत् ॥२४१॥

अर्थ—इस लोकमें दूसरे लोग जैनबिंबको पत्थरसे, काष्ठसे बनाकर, चैत्यालयको लोहा, मिट्टी, चूना आदिसे बनाकर व इतर तदुचित पात्रोंको बनाकर उसके बदलेंमें विपुल धनको पाकर संतुष्ट होते हैं । फिर साक्षात् देव व ऋषियोंकी सेवा करनेवाले विपुल पुण्यको क्यों नहीं प्राप्त करेंगे । अवश्य ही उन देव गुरुओंके चरणोंकी सेवा कर व धन्य होते हैं ॥ २४१ ॥

देव व गुरु आदिके प्रति दुर्वचननिषेध

योऽपथ्यः सरुजो यथा समनुजो दुर्वावसमंतुर्यथा ।
दुष्कर्माणि कृतानि येन स पुरा दुःखं लभेताद्भुतं ॥
दुष्टाष्टादशदोषवृत्तिरहिते जीवेषु देवैर्गुरौ ।
निर्दोषाःश्युरिवात्र सग्रतयुतास्तिष्ठंति संतस्सदा ॥२४२॥

अर्थ—रोगीने यदि अपथ्य किया तो उसका रोग बढ़ता है, उसको भयंकर दुःख भोगना पड़ता है । यदि अपराधीने रामसेवकोंके साथ दुर्वचनका प्रयोग किया तो उससे उसको भयंकर दुःख अनुभव करना पड़ता है । पूर्वजन्ममें जिसने दुष्कर्मोंका आचरण किया उसको यदावर दुःख भोगना पड़ता है । दुष्ट रागादि अटारह दोष भिनके दृश्यमें नहीं है, ऐसे जीवोंके प्रति—देव व गुरु निर्दोष हैं उनके प्रति दुष्ट वचनोंका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिये ॥ २४२ ॥

अन्यांसे द्वेष करमेका निषेध

येऽन्यद्वेषः सुतर्षाता जीवन्ति स्वपरिग्रहे ।
तेषां न भातिर्नपनः स्वास्थ्यं रोमादिभिर्वृषा ॥२४३॥

अर्थ—जो व्यक्ति दूसरोंका द्वेष करते हैं एवं अपने परिग्रहपर स्नेह करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं उनका हृदय अन्ध नहीं है, उनका स्वास्थ्य भी रोगादियों से युक्त होनेसे उनका जन्म व्यर्थ है ॥२४३॥

अन्यस्त्रीगुणरक्षण

तस्त्रीगुणमवंत्यन्ये येऽन्यस्त्रीगुणरक्षकाः ।

येऽन्यस्त्रीगुणहर्तारस्तस्त्रियोऽन्ये हरंत्यपि ॥ २४४ ॥

अर्थ—जो दूसरोंकी स्त्रियोंके गुणको संरक्षण करते हैं उनकी स्त्रियोंके भी गुण दूसरे रक्षण करते हैं । जो दूसरोंकी स्त्रियोंके गुणोंको अपहरण करते हैं दूसरे भी उनकी स्त्रियोंके गुणोंको अपहरण करते हैं ॥२४४॥

पापरतोंको सुख नहीं मिलता है

पंढाः स्त्रीजनमेव राज्यमधना वृद्धाः स्त्रियो नंदना— ।

नारोग्यं गतजीविताश्च कुदृशो मोक्षं दिवं पापिनः ॥

मूकास्सद्गचनं सुशास्त्रहृदगं तत्त्वस्वरूपं जडाः ।

वांछंतीव जनास्सुखं सुखकरं द्रव्यं च पापक्षयाः ॥२४५॥

अर्थ—इस लोकमें सांसारिक प्राणियोंकी परिपाटी है कि वे हमेशा उल्टे मार्गका अनुसरण करते हैं । नपुंसक लोग स्त्रियोंकी इच्छा करते हैं । दरिद्रीलोग राज्यकी कामना करते हैं, वृद्धस्त्रियां पुत्रोंको चाहती हैं । बिल्कुल मरणसन्निकट मनुष्य स्वास्थ्यको चाहता है, मिथ्यादृष्टि-लोग मोक्षको चाहते हैं, पापीलोग स्वर्गको चाहते हैं । मूक लोग सुंदर वचनकी बोलना चाहते हैं । अज्ञानी व मूर्ख शास्त्र व तत्व-ज्ञानकी लालसा करते हैं । इसी प्रकार पापकार्य में संलग्न सज्जन सुख व सुखकर साधनोंकी अपेक्षा करते हैं । परंतु जब उनका उद्योग उल्टी दिशा पर है तो वह सुख किस प्रकार मिल सकता है ? ॥२४५॥

केवल्यादिकी निंदाका निषेध

केवल्यागमसंघदेवधुपनिर्वादादनादानतो ।

मर्मस्थानभवक्षतादिव सरत्यात्माप्यपुण्यो भवेत् ।

वीराक्रान्तरवींदुर्विवमिव मंदाग्नौ रुजौघो यथा ॥

वर्द्धन्तेऽल्पघळं नृपं त्वनियतं हन्ति स्वसेना यथा ॥२४६॥

अर्थ—भगवान् केवली, निर्दोष आगम, चतुर्विध धार्मिकसंबंध, चतुर्णिकायामर देव, सर्वहितकारी धर्म, इनकी निंदा करनेसे व इनके संबंधके धन का अपहरण करनेसे इस प्राणिकी महान् दुःख भोगना पडता है। मर्मस्थानमें मार लगनेसे जिसप्रकार इस शरीरसे आत्मा निकल जाता है, उसीप्रकार यह आत्मा पुण्यरहित होता है। राहु केतुके द्वारा प्रस्त चंद्रसूर्यके मंडलके समान निस्तेज होता है, मंदाग्नि की प्रबलता होनेपर जिसप्रकार रोगका समूह बढता है, हीनशक्तिवाले व अनियमितवृत्तिके धारक राजाको उसकी सेनाही जिसप्रकार मारती है, उसीप्रकार केवल्यादिककी निंदा करनेवालोंको दुःख भोगना पडता है ॥ २४६ ॥

देव, गुरुके प्रति विघ्न न करनेका उपदेश

विघ्नो हंत्यभवच्च रावणमृतिश्चेच्छुष्मणेनेव तं ।

स्मृत्वा चेतसि संविचार्य विलयो येनास्य समैरितः ॥

विघ्नज्ञः स्वरिपौ रिपुः सृष्टिनां चोरो यथार्थं हरे- ।

द्विघ्नो यत्र भवेदविग्रसृजनस्तेनैव नश्येत्स च ॥२४७॥

अर्थ—दूसरोंके पुण्य कार्य में विघ्न उपस्थित करना व परनिंदा करना यह महान् पाप संबंधके लिए कारण हुआ करता है। इसी विघ्न के कारण से लक्ष्मणके द्वारा रावण का मरण हुआ। भवितव्य टल नहीं सकता है। कहां रामचंद्र ? कहां रावण ? कहां अयोध्या और कहां लंका। दशरथके कैकयीके साथ वचनबद्ध होना, रामचंद्र और सीता को बनवासके लिए भेजना, शंभुकुमारकी तपधर्या, लक्ष्मणकी चंद्रहाम खड्गकी प्राप्ति, सूर्वनद्याके द्वारा रावणका बहकना, शंतापहरण, आजनेयके द्वारा सीतासंदेश, लंकाप्रयाण व लक्ष्मणके द्वारा

रात्रणमरण यह सब बातें विधिके वैचित्र्यको सूचित करती हैं । रात्रण को विघ्नका फल भोगना ही पडा । इन बातोंको विचार कर अपने शत्रुओंके प्रति भी कोई विघ्न व अंतराय करनेके लिए प्रयान न करें । पुण्यदाताओंके प्रति दुष्टजन विघ्न उपस्थित करते हैं जिस प्रकार कि चोर दूसरोंके द्रव्यको अपहरण करता है, परंतु वह दुष्टजन दूसरोंको विघ्न करनेमें स्वयं नष्ट होता है । तात्पर्य यह है कि अपनी मलाई चाहनेवाले देव, गुरु, धर्मके प्रति कोई विघ्न उपस्थित न करें ॥२४७॥

∴ विधिकी विचित्रता

कोऽयं किं बलमस्य केऽत्र सुहृदोऽपिनाः कियंतस्सुता ।

दक्षाः किं क इनः स्ववांधवजनाः के तेऽयिनः पेशलाः ।

स्मृत्वांतक्षतिरेव कैरिति तदा तत्रैव तैः कारयेत् ।

साचेत्कैरपि नास्तिवैरमखिलेष्वेवं विधिस्तामयान् ॥२४८॥

अर्थ—विधि बहुत विचित्र है, वह मनुष्यको किस समय क्या दुःख देना है इसकी व्यवस्था पहिलेसे कर केता है, वह पहिलेसे विचार करता है यह कौन है ? इसकी शक्ति क्या है ? इसके मित्र कौन है ? वे कितने हैं, इसके शत्रु कौन हैं ? और कितने हैं, पुत्र कितने हैं ? और वे स्वधर्मव्यवहार कार्यमें कुशल हैं या नहीं ? इसके स्वामी कौन हैं ? कौन इसके बांधव है ? याचकजन कौन हैं ? इत्यादि बातोंको विचार कर यह भी विचार करता है कि इस समय किनसे इसका अहित हो सकता है, उनसे अहित कराता है । यदि उस समय कोई अहित करनेवाले मजर न आये दुष्ट रोगादिक बाधाओंको लाकर पटक देता है ॥ २४८ ॥

धर्मकार्योंमें विघ्न न करनेका उपदेश

स्वस्वार्थं स्वमुतं स्वदं स्वपितरं स्वामातरं स्वानुजं ।

स्वामासां स्वपथं च हंति दहति स्वावासमेपां गदान् ॥

११. आदत्तेऽर्धहरान्पृषादिभिरछान्यकारयत्यन्वहम् ।
 १२. स्वं गेहं स्वपुरं स्वदेशमखिलं विघ्नो घृपागोजितः ॥ २४९ ॥
 अर्थ—धर्मकार्यके लिए उपस्थित किया हुआ विघ्न बहुत बुरे फलको अनुभव कराता है । अपने, अपने पुत्र, अपनी भार्या, अपने पिता, अपनी माता, अपने भाई, अपनी दासी, द्विगद चतुष्पदादि पशु, आदिको बहू-मार डालता है, अपने आवास स्थानको जला डालता है । उसके घरपर अनेक भयंकर रोगोंको उत्पन्न करता है । चोरोंको प्रवेश कराता है, राजाके द्वारा अपमान कराता है, अपने घरपर, नगर में, देशमें सर्वत्र उसे कष्ट उठाना पडता है । इसलिये देव, ऋषि, धर्मकार्यमें विघ्न उपस्थित नहीं करना चाहिये ॥ २४९ ॥

मृत्युः सर्वबलस्य नास्ति समरे केषांचिदस्त्यंगिनां ।

१३. भुक्तानां न गदोस्ति नामयवतामंतोऽखिलास्मूनवः ॥
 किं जीवन्ति वसन्ति किं युवतयो भोगोचिताः किं जनाः ।
 श्रीमंतः किमिमे भवंति महता विघ्नेन नानाविधाः ॥ २५० ॥

अर्थ—युद्धमें जितने जाते हैं उन सबका मरण नहीं हुआ करता है, उनमेंसे किसीका मरण होता है । भोजन करनेवाले सबको रोग नहीं हुआ करता है । किसी किसीका होता है । उत्पन्न हुए पुत्र सबके सब जीने नहीं, कोई कोई जीते हैं । ब्रियां सबके सब भोगोचित नहीं हुआ करती हैं । उनमेंसे कोई ही हुआ करती हैं । मनुष्य सबके सब श्रीमंत नहीं हुआ करते हैं । कोई २ ही हुआ करते हैं । इस प्रकार देव, गुरु व धर्मके प्रति किए हुए विघ्न व अपराधके फलसे अनेक प्रकारकी विचित्रता लोगोंमें देखी जाती है । तदनुसार फल इस जीवको अनुभव करना पडता है ॥ २५० ॥

चौरस्त्वात्मकरागतं धनमरिर्हस्तागतं हति वा ।

व्याघ्रो गोनिबहूकमेव कणयः सनाजनैकं यथा ॥

दोषोऽत्रात्मनोरथागतमिदं द्रव्यं सजीवादिकं ।

मेहं वा पुरमेव वा स्वविषयं संदापयेच्छत्रवे ॥ २५१ ॥

अर्थ—जिसप्रकार चोर अपने हाथमें आये हुए द्रव्यको अपहरण कर ले जाता है, शत्रु हाथमें आये हुएको मार डालता है, व्याघ्र पशुओंके समूहको मारता है, बाण सेनाजनको मारता है, उसी प्रकार पुण्यकार्य में किये हुए अंतरायका दोष मनुष्यके मनोरथको मारता है अर्थात् उसकी इष्टसिद्धि नहीं होने देता, धन अपहरण करता है । सजीव द्विपद चतुष्पदादिजीवोंको मारता है, अपने घर, नगर व देशको शत्रुओंके हाथमें डिलाता है, इस प्रकार अंतरायका बहुत बुरा फल होता है ॥ २५१ ॥

स्वामिन्नोऽस्ति पुरः किमस्ति विलयः केनापि द्वीपायना-
मृत्युस्ते जलविष्णुना वदेदिमां श्रुत्वा तदुक्तिं तदा ।

द्वेषः स्वामिनि चोदपादि वदतो विष्णोर्वचस्तौ श्रुते— ।

भूत्वैकः शबरो मुनिः खलु तयोर्निर्जग्मतुस्तत्पुरात् ॥२५२॥ ।

द्वारावती सा मुनिर्नैव दग्धा कृष्णस्य मृत्युर्जलविष्णुनैव, ।

विघ्नस्य वैचित्र्यमिदं मसिद्धं विनाशकाले विपरीतपुद्धिः ॥२५३॥

अर्थ—कृष्णचंद्रने जाकर मुनिनाथसे पूछा कि स्वामिन् ! क्या हमारी द्वारावतीका नाश किसीके द्वारा होगा ? मुनिराजने उत्तर दिया कि द्वीपायनके द्वारा द्वारावतीका नाश होगा । मेरा मरण किससे होगा, यह पुनः कृष्णने पूछा । मुनिराजने उत्तर दिया कि जलविष्णुके द्वारा होगा । इस प्रकार मुनिराजके वचनको सुनकर उन मुनिराजोंके प्रति ही क्रुद्ध होते हुए जो वचनको कृष्णचंद्र बोल रहा था, उसे सुनकर द्वीपायन व जलविष्णु उस नगरसे बाहर निकल गये । उनमेंसे एक तो भिन्न बनकर चला गया और एक मुनिदीक्षा लेकर चला गया । प्रकृतिके वैचित्र्यको देखिये ।

द्वारावती तो अशुभ तेजसऋद्धिप्राप्त उस मुनिके द्वारा ही जल गई । और कृष्णचंद्रका मरण भी उसी जलविष्णुके द्वारा ही हुआ । अंत-
रायका वैचित्र्य लोकमें प्रसिद्ध है, वह फल दिये बिना नहीं छोड़
सकता । लोकमें यह उक्ति प्रसिद्ध ही है कि बिनाशकालमें मनुष्यको
विपरीत बुद्धि सूझा करती है । मनुष्य चाहता है कुछ, होता है और
कुछ, सब कुछ विधिविलसित हुआ करते हैं । उससे अघटितघटना
विघटित होती है । इसप्रकार विचार कर मनुष्यको सदा शुभ आचरणमें
प्रवृत्ति करनी चाहिये ॥ २५२-२५३ ॥

मतं समस्तै ऋषिभिर्यदाहृतं

प्रभासुरं पावनदानशासनम् ।

मुदे सतां पुण्यधनं समर्जितुं

धनानि दद्यान्मनुये विचार्य तत् ॥ २५४ ॥

अर्थ—समस्त आर्हत ऋषियोंके शासनके अनुसार यह दानशासन
प्रतिपादित है । इसलिए पुण्यधनको कमानेकी इच्छा रखनेवाले दानी आवक
उत्तम पात्रोंको देखकर उनके संयमोपयोगी धनादिकद्रव्योंको विचार
कर दान देवे ॥ २५४ ॥

इति करणत्रयलक्षणलसिताहारदानविधिः

औषधदानविधानम्

मंगलाचरण च प्रतिमा.

नत्वा जिनं जिनमुनीनखिलागमज्ञान् ।

वक्ष्ये मुनीद्रतनुरोगहरीं चिकित्साम् ॥

यूयैः कपायखलचूर्णसुफलकपथ्यै-

स्तां दोषशांतिकरणैर्यतिनां प्रकुर्यात् ॥ १ ॥

अर्थ—श्री जिनेन्द्र भगवंतको एवं संपूर्णशास्त्रोंके पारगामी मुनी-
श्वरोंको नमस्कारकर मुनीश्वरोंके शरीर में उत्पन्न होनेवाले रोगोंकी
चिकित्साका निरूपण करेंगे । ऋषियोंको निर्दोष औषधिको सेवन
करना पडता है, अतः उनकेलिये योग्य यूप, कपाय, खल, चूर्ण,
फलकोंसे शरीरके घात पित्त कफादिक दोषोंकी उपशांति करनी चाहिये ॥

उत्कृष्टजैन

आधि पूतवचोभिरिष्टधनदानैर्मोचयित्वैव यः ।

सौचिस्तीकरणं करोति खलु वैयावृत्यमुक्तं जिनैः ॥

पात्राणां विमलौषधैरनुगुणैः पथ्यैः सुखैस्तेर्गदान् ।

भक्त्या वत्सल्यगुणेन सुकृती जैनोऽधिकः सन्स च ॥२॥

। अर्थ—पात्रोंके मनमें संश्लेश परिणाम है उसे भक्तिपूर्ण मृदुवचनोंसे
एवं उनके योग्य संयमोपकरण व ज्ञानोपकरणको प्रदान कर, उनके
परिणामको निर्मल बनाना उसे वैयावृत्य कहते हैं । पात्रोंको शरीरमें
जो रोग है उनको उनके टिप्प अनुकूल पथ्य, सुखकर औषधियोंको
देकर भक्ति व वात्सल्यगुणसे दूर करें । उसीको उत्कृष्ट जैन
कह सकते हैं ॥ २ ॥

वात्सल्यगुण

भक्तिसंपत्तिरथित्वमिष्टोक्तिः सक्रियाविधिः ।

स्वधर्मस्वक्षिसौचित्त- कृतिर्वात्सल्यमूचिरे ॥ ३ ॥

अर्थ—दाताके हृदयमें जो भाक्ति है, उदारता है, पुण्यफलापेक्षता है, प्रियवचन है, दान देनेकी यथार्थविधि है एवं पात्रोंके हृदयको प्रसन्न करनेकी भावना है, उसे वास्तव्य कहते हैं ॥ ३ ॥

पुत्रस्तातं सुतमिव पिता रोगिणं प्राणकांतां ।
ग्लानां भर्ताप्यनुगुणगणैर्वधुवर्गैश्च धृत्वा ॥
काश्चित्स्मरं दधिघृतपिदं प्राहि निबृफलेक्ष्णं ।
वैयाघृत्यं रचयति सदा रोगिणां योगिनां च ॥ ४ ॥

अर्थ—जिस प्रकार पुत्र पिताकी सेवा करता है, पिता रोगी पुत्रकी परिचर्या करता है, रोगपीडित भार्याकी पति जिस प्रकार अपने बंधुबंधवोंकी सहायतासे रक्षा करता है, इसी प्रकार दही, दूध, घृत, निबूफल, इक्षु आदि प्रदान करते हुए रोगी व योगियोंकी सेवा शुश्रूषा करें। अर्थात् योगियोंकी रोगावस्थामें हस्तरहसे सेवा करनी चाहिये। आहारके समय, उनकी प्रकृतिके अनुकूल भोजन व निर्दोष औषध प्रदान करना चाहिये ॥ ४ ॥

आदरगुण.

॥ स्वाध्याये स्वाध्यायिनि संयमिनि गुरुषु संये च ।

अनतिक्रममौचित्यं कृतयोगः प्राहुरादरं विनयं ॥ ५ ॥

अर्थ—अपने साधीयतियोंके साथ, अज्ञिकाओंके साथ, गुरुषुके साथ, संयमियोंके साथ एवं संघके साथ औचित्यको उल्लंघन न करके व्यवहार करना उसे आदर कहते हैं या विनय कहते हैं ॥ ५ ॥

यथोचितं संघमवेक्ष्य धार्मिकः करोति तोषं विनयं न जातुचित् ।
स एव मूर्खः स च नैव धार्मिको न च व्रती नां समयी घृष्टश्च न ॥

अर्थ—जो व्यक्ति संघको देखकर संतुष्ट नहीं होता है एवं संघका विनय नहीं करता है, वही मूर्ख है, वह धार्मिक नहीं है ।

मती भी नहीं है, शास्त्र भी नहीं है, सम्यग्दृष्टि भी नहीं है। संघका आदर विनय करना सम्यग्दृष्टि भव्योंका कर्तव्य है ॥ ६ ॥

साधुओंको औषधि देनेकी विधि

यावज्जीर्यति भेषजं रसभवं पीतं तु भुवत्वाशनं ।

तावात्तिष्ठति सामप्य हरति तद्रोगं विधत्ते बलम् ॥

भुंक्ते भेषजमन्नमेकसमयेऽर्जाणिपि तस्मिन्पते— ।

स्तद्रोगाधिकतां च कानपि गदान्कुर्यात्सदा संहिताम् ॥७॥

अर्थ—आयुर्वेदशास्त्रका सामान्य नियम ऐसा है कि जो औषध ग्रहण किया जाता है, उस औषधिका पचन होनेके बाद ही आहारको ग्रहण करना चाहिये। तभी उस औषधिसे अनेक रोग दूर होते हैं एवं शरीरको बलप्रदान करता है। यदि औषधिके जीर्ण होनेके पहिले ही आहार ग्रहण किया तो अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। जैनमुनि एकबार ही भोजन करते हैं। भोजनके समय ही औषध भी उनको लेना पडता है, औषध और आहार एक साथ लेनेके कारणसे औषधके जीर्ण न होनेसे रोगको वृद्धी होनेकी संभावना है वरन् अनेक रोगोंके उत्पन्न होनेकी संभावना है। इसलिए जैन साधुओंको आहारके समय औषध देना ही संहिताप्रयोग करना चाहिये ॥ ७ ॥ †

प्राभक्तादि औषधिसेवनफल.

प्रातरिहौषधं बलवतामखिलामयनाशकारणं ।

प्रागपि भक्ततो भवति शीघ्रविपाककरं सुखावहम् ॥

ऊर्ध्वमथाशनादुपरि रोगगणानपि मध्यमं ।

स मध्याशयगान्विनाशयति दत्तामिदं भिषजा विजानता ॥८॥

† भुंक्ते मुनिस्त्वशनभेषजमेककाले

तन्मात्तदौषधफलं न द्वि किंचिदस्ति ।

जीर्णौषधं हरति तत्कुरुते बलं चा-

जीर्णं रुजाधिकमतो न रसः प्रशस्तः ॥

अर्थ—जिनमुनियोंकी चिकित्सामें प्रवीण वैद्यको जानना चाहिये कि प्रातःकाल लिया हुआ औषध जिनका कोष्ठ, अग्नि व देहकी शक्ति विशिष्ट हो उनके समस्त रोगोंको नाश करता है, भोजनसे पहिले लिया हुआ औषध शीघ्र भोजनको पचाता है व सुखकर है। भोजनके बाद लिया हुआ औषध बादमें आनेवाले सर्व रोगोंको दूर करता है। भोजनके बीचमें लिया हुआ औषध कोष्ठमध्यमें स्थित अनेक रोगोंको दूर करता है ॥ ८ ॥

अंतरभक्तादिकल

आंतरभक्तमौषधमथाग्निकरं परिपीयते तथा ।

मध्यगते दिनस्य नियतोभयकालमुभोजनान्तरे ॥

औषधरोपिबालकशृद्धजने सहसिद्धमौषधै— ।

देयमिहाशनं तदुदितं स्वगुणैश्च सभक्तनामकं ॥ ९ ॥

अर्थ—अंतरभक्त उसे कहते हैं जो सुबह शामके नियत भोजनके बीच ऐसे दिनके मध्यसमयमें सेवन किया जाता है। यह अंतरभक्त अग्निको अत्यंत दीपन करनेवाला, [हृदय—मनको शक्ति देनेवाला पथ] होता है। जो औषधोंसे साधित [काय आदिसे तैयार किया गया या भोजनके साथ पकाया हुआ] आहारका उपयोग किया जाता है उसे सभक्त कहते हैं। इसे औषधद्वैपियोंको [दवासे नफरत करनेवालोंको] व बालक, कृश, वृद्ध, बीजनोंको देना चाहिये ॥ ९ ॥

भोजनसमय

विष्णुत्रे च विनिर्गते विचलिते वायौ शरीरे लघौ ।

शुद्धेऽर्षीन्द्रियवाह्मनःसुशिथिले कुक्षी भ्रमव्याकुले ॥

कांक्षामप्यशनं प्रति प्रतिदिनं ज्ञात्वा सदा देहिना— ।

माहारं विदधीत शास्त्रविधिना वक्ष्यामि युक्तिक्रमं ॥ १० ॥

अर्थ—जिस समय शरीरसे मलमूत्र का टीका २ निर्गमन हो, अवातवायु भी बाहर छूटता हो, शरीर भी लघु हो, पांचों इंद्रिय

प्रसन्न हो, लेकिन वचन व मनमें शिथिलता आ गई हो, पेट भी थम (भूक) से व्याकुलित हो, तथा भोजन करने की इच्छा भी हो, तो वही भोजन का योग्य समय जानना चाहिये । उपर्युक्त लक्षण की उपस्थिति को ज्ञात कर ठीकी समय आयुर्वेदशास्त्रोक्तभोजनविधि के अनुसार भोजन करें । आगे भोजनक्रमकी कहेगे ॥ १० ॥

भोजनविधि.

स्निग्धं यन्मधुरं च पूर्वमशनं भुंजीत मुक्तिकमे ।
मध्यं यल्लयणाम्लभक्षणयुतं पश्चात्तु शेषात्रसान ॥
ज्ञात्वा सात्त्विकपलं सुरासनतले स्वच्छे स्थिरस्तत्परः ।
क्षिप्रं कोष्णमयं द्रवोत्तरतरं सर्वर्तुसाधारणम् ॥ ११ ॥

अर्थ—भोजन करने के लिये जिसपर सुखपूर्वक बैठ सके ऐसे सारु आसनपर स्थिरचित्त होकर अथवा स्थिरतापूर्वक बैठे । पश्चात् अपनी प्रकृति व बलको विचार कर उसके अनुकूल थोड़ा गरम [अधिक गरम भी नहो न ठण्डा ही हो] सर्ष ऋतु के अनुकूल ऐसे आहार को, क्षिप्र ही [अधिक विलंब न भी हो व अत्यधिक जल्दी भी न हो] उस पर मन लगाकर खाये । भोजन करते समय सबसे पहिले चिकना, व मधुर अर्थात् इलुआ, खीर, बर्फी, लड्डू आदि पदार्थों को खाना चाहिए । तथा भोजन के बीचमें नमकीन, लस आदि अर्थात् चटपटा मसालेदार चीजोंको व भोजनान्त में दूध आदि द्रवमाय आहार खाना चाहिये ॥ ११ ॥

भुवत्वा वैदलमुमभूतमशनं सौवीरपायीभवे- ।

न्मर्त्यस्त्वोदनमेवचाभ्यवहरंस्तत्रानुपानान्वितः ॥

स्नेहानामपि चोष्णतो यद्मले पिष्टस्य शीतं जलं ।

पीत्वा नित्यमुखी भवत्यनुगतं पानं हितं प्राणिनाम् ॥ १२ ॥

अर्थ—भोजनमें दाढसे बर्ना हुई चीजोंका ही, मुत्त्यतया उपयोग करना

चाहिए। खाते वखत कांजी पीना चाहिये। मात आदि खाते समय, सक् (छाच) पीना योग्य है। घी आदिसे बनी हुई चीजोंसे भोजन करते हुये, या स्नेह पीते समय, उष्ण जलका अनुपान करलेना चाहिये। पिट्टी से बने पदार्थोंको खाते हुए ठण्डा जल पीना उचित है। प्राणियों के हितकारक इस प्रकारके अनुपान का जो मनुष्य नित्य सेवन करता है वह नित्य सुखी होता है ॥ १२ ॥ *

औषधिदानफल

॥ दत्तं येन सुभेषजं प्रविमलं पथ्यं सुख्यां सतां ।

॥ मुक्तास्तन गदास्ततोऽति विमलं चित्तं सुरत्नत्रयम् ॥

॥ पूतं जातमखंडितं धृततपोध्यानं इतं दुष्कृतम् ।

॥ लब्धं तेन समस्तमेव सहसा नित्यं सुखं लभ्यते ॥१३॥

अर्थ—जिस पुण्यवान् दाताने साधुओंको उनके रोग, शरीरप्रकृति आदिको देखकर आहारके समय योग्य, पवित्र, पथ्यकर, औषध दे दिया, उससे ये साधु रोग मुक्त होते हैं, इतना ही नहीं उनका चित्त निर्मल होता है, उससे तपत्रयकी विशुद्धि होती है, उससे अखंडित तप व ध्यानकी सिद्धि होती है। दुष्कृत अर्थात् पाप नष्ट होता है। पापके नष्ट होनेसे ध्यानकी सिद्धि होती है, उससे नित्य सुखको ये प्राप्त करते हैं। औषधदानके देनेवाले दाताके उस निर्मल दानसे उस पात्रको जब साक्षात् मोक्ष मिलता है तो फिर दाताको उत्तम फल क्यों नहीं मिलेगा ॥ १३ ॥

* टीप—इस प्रकरणके श्लोक नं. ८-९ उमादियाचार्यके कल्याणकारक के २० वें अध्यायमें १८ व १९ वें श्लोक हैं। उक्त कल्याणकारकके चौथे अध्यायमें १६-१७-१८ वें श्लोक हैं।

× भेषजदानफलोदयतः स्यात्सत्त्वपरः सकलामयदूरः ।

शंखरवींदुग्धपांकुशपद्माद्यक्षयलक्षणलासितगात्रः ॥ १४ ॥

अर्थ—औषध दानके फलसे यह मनुष्य समस्त रोगोंसे रहित होकर हृष्ट पुष्ट शक्तियुक्त शरीरको प्राप्त करता है। उसके शरीरमें शंख, सूर्य, चंद्र, मत्स्य, अंकुश, कमल आदि उत्तम लक्षणोंके चिन्ह रहते हैं, वह मांस्यशाली होता है ॥ १४ ॥

‡ पात्रनिदासे रोग दूर नहीं होता है।

रोगो मुंचति भेषजोऽत्र भिषजा दत्तौषधैरेव सोऽ- ।

प्यहोजस्त्वगर्देन मुंचति पुनर्दानार्हदर्चादिभिः ॥

नो रुक्साधुजनव्यथामयकृतावज्ञाभश्चो मुंचते ।

गर्भिण्यावधिपीततैलविभवां तत्काललब्ध्वाव सा ॥ १५ ॥

अर्थ—संसारीजीवोंको योग्य वैद्यने औषध दिया तो उस औषधसे वह रोग दूर होता है। यदि वह रोग पात्रदूषणादिसे उत्पन्न पापसे प्राप्त हो तो वह औषधप्रदानसे दूर नहीं होता है। और यदि पात्रदान, अर्हत्पूजादिकी अवज्ञासे एवं साधुजनोंके रोगको देखकर भी तिरस्कार परिणामकर उत्पन्न हुआ हो तो वह औषधसे भी दूर नहीं होता है। जिस प्रकार गर्भिणीके द्वारा पीया हुआ तैल उसकी प्रसव

चारित्रं दर्शनं ज्ञानं स्वाध्यायविनयो नयः ।

सर्वेऽपि विहितास्तेन दत्तं येनौषधं सतां ॥ १ ॥

सद्भैषज्यमुदान्तः परभवे मुक्तस्त्रिपीडादितो ।

नीरोगश्चकुलानलोऽतिबलवान् क्ष्वेडादिषाघोऽक्षितः ॥

शंखाकेदुग्धपांकुशांजमुखाद्यक्ष्णलक्ष्मांकेतः

स्यात्सत्पुण्यभवप्रभाववलयो निर्मुक्तशत्रुः सदा ॥ २ ॥

‡ पात्रादिरोगमाकर्ष्य य उदासीने ईक्ष्यते ॥

न चिकित्सति तस्यापि रोगोऽसाध्यो भवे भवे ॥ १ ॥

वेदनांको दूर करता है, इसी प्रकार कालकल्धिके आनेपर ही यह रोग दूर होता है ॥ १५ ॥

दुष्टजन

भूप सेवकसंकुलेऽत्र धनिके ग्रामप्रजामेपके ।
चाकृष्टे धनहर्तरीह सशमास्तिष्टंति मौनान्विताः ॥
निर्बाजं विवदंति चोभयभवस्वात्मार्यपुण्यार्थिभि— ।

स्त्वाक्रोशंत्यातिदूषयंति कुदृशस्तान्पापवित्तायिनः ॥ १६ ॥

अर्थ—इस कलिकालमें काष्ठांगारके समान मिथ्यात्वसे दूषित व्यक्ति पापसे द्रव्यार्जन करनेकी इच्छासे दुष्ट राजाने, सेवकोंने, धनिकोंने, गांवके प्रजासंरक्षकोंने या चोरोंने कोई धनका अपहरण किया या कोई गालियां दी तो कुछ भी प्रयुत्तर न देकर शांति धारण कर मौनसे बैठे रहते हैं। परंतु उभयभवके हितको साधन कर देनेवाले अपने धर्मात्मा बंधुवों के साथ अकारण ही विवाद करते हैं। उनको गाली देते हैं। उनका दूषण करते हैं ॥ १६ ॥

श्रुत्वा ज्ञात्वा पुराणं प्रतिदिनमपि नः श्रेणिकादिप्रपंचं ।
यात्यात्मैकां गतिं वानृतमिदमखिलं कालकल्धिप्रधानं ॥ १७ ॥
धर्मः सर्वां श्रुया स्यादिति विदितजना जैनबंधुनर्बाजं ।
द्वन्द्वत्याक्रोशंति निदंति हि सकलधनं दंढयंत्याहरंति ॥ १७ ॥

अर्थ—पापक्रिया करनेकी इच्छा रखनेवाले पापी रात्रिदिन विचार किया करते हैं, प्रतिदिन पुराण व शास्त्रको सुनकर व जानकर भी श्रेणिकादि अपने कर्मके अनुसार किसी गतिमें गये अर्थात् नरकमें गये। इसलिए यह सब झूठा है। कालकल्धि एक मात्र प्रधान है। धर्म वगैरह सर्व व्यर्थ है, ऐसा अपने अज्ञानसे समझकर व्यर्थ ही अकारण अपने दितैपी बंधुवों को कोसते हैं, मारते हैं, उनकी निंदा

करते हैं, दंड देते हैं, धन अपहरण करते हैं। यह कालकी विचित्रता है ॥ १७ ॥

मत्तं समस्तै ऋषिभिर्यदाहृतैः

प्रभासुरं पावनदानशासनम् ।

सुखे सती पुण्यधनं समर्जितुं

धनानि दद्यान्मुनये विचार्य तत् ॥ १८-॥

अर्थ—समस्त आर्हत ऋषियोंके शासनके अनुसार यह दानशासन प्रतिपादित है। इसलिए पुण्यधनको कमाने की इच्छा रखनेवाले दानों श्रावक उत्तम पात्रोंको देखकर उनके संयमोपयोगी धनादिकद्रव्योंको विचार कर दान देवें ॥ १८ ॥

इत्यौषधदानविधानम् ॥

अथ शास्त्रदानविधानम्.

शास्त्रकी निरुक्ति

शास्वन्नुशिष्टौ धातुः शास्ति हितं भव्यजीवसुखहेतुं ।

शासनमिव तत्रायत इति शास्त्रमदोषमखिलदोषहरम् ॥ १ ॥

अर्थ—शास धातु अनुशासन अर्थ में प्रयुक्त होता है । अर्थात् वह भव्य जीवोंके लिए सुखके हेतुभूत हितको उपदेश देता है । एवं शासनके समान भव्य प्राणियोंकी रक्षा करता है, अत एव वह शास्त्र समस्त अज्ञानादिक दोषको दूर करनेवाला होने से निर्दोष है ॥१॥

शास्त्रका महत्त्व

शास्त्रादेव हि तत्त्वार्थ-श्रद्धानं ज्ञानमाजसम् ।

ज्ञानपूर्वं हि चारित्रं धर्मः शास्त्रादिति स्थितिः ॥ २ ॥

अर्थ—शास्त्रोंके पठन व श्रवण करनेसे ही तत्त्वार्थश्रद्धान अर्थात् सम्यग्दर्शन व निर्मलज्ञानकी प्राप्ति होती है । ज्ञानपूर्वक चारित्र होता है । इसलिए सनत्रयात्मक धर्मकी स्थिति शास्त्र से ही होती है ॥२॥

धर्मक्रियाओंकी सिद्धि

दानं पूजा तपः शीलं साधुसम्यक्त्वपूर्वकम् ।

तद्य शास्त्रादतः शास्त्र-मूलधर्मक्रियाखिला ॥ ३ ॥

अर्थ—दान, पूजा, तप व शील ये सब गुण सम्यक्त्वपूर्वक प्राप्त होते हैं । यह सम्यक्त्व शास्त्र के श्रवण व पठन से प्राप्त होता है । इसलिए संपूर्ण धर्मक्रियाये शास्त्रमूलक ही सिद्ध होती हैं ॥ ३ ॥

केवलज्ञानकी सिद्धि

एकतः शेषदानानि पूजा शीलं तपोऽखिला ।

एकतः शास्त्रदानात्स्वात् केवलज्ञानसाधनम् ॥ ४ ॥

अर्थ—एक ही शास्त्र दानसे अन्य सभी दानोंकी सिद्धि होती है । विशेष क्या ? केवल शास्त्रदान से केवलज्ञानकी भी प्राप्ति होती है ॥

॥ मिथ्याज्ञाननाश

मिथ्याज्ञानतमोमूढो बभ्रमीति भवार्णवे ।

मिथ्याज्ञानतमोध्वंसी शास्त्रज्योतिर्न चापरम् ॥ ५ ॥

अर्थ—मिथ्याज्ञानरूपी अंधकारसे यह मूर्ख जीव इस संसारसमुद्रमें परिभ्रमण करता है । यह शास्त्र ही मिथ्याज्ञानरूपी अंधकारको दूर करनेके लिए उज्ज्वल दीपकके समान है । अन्य कोई भी समर्थ नहीं है ॥ ५ ॥

शास्त्रप्रकाशन

शास्त्रप्रकाशने तस्माद्ध्रुवं धर्मः प्रकाशितः ।

धर्मं प्रकाशिते सर्वे पुरुषार्थाः प्रकाशिताः ॥ ६ ॥

अर्थ—शास्त्रके प्रकाशन करने से उससे धर्मका प्रकाशन अपने आप होता है अर्थात् लोग धर्मके तत्त्वसे परिचित होते हैं । धर्मका प्रकाशन करनेपर समस्त पुरुषार्थ प्रकाशित होते हैं । अर्थात् समस्त जीवोंका उपकार होता है । इसलिए शास्त्रप्रकाशन का महत्त्व अधिक है ॥ ६ ॥

लोकका उपकार

पुरुषार्थोपदेशं हि लोकस्योपकृतिर्भवेत् ।

ततो लोकोपकारार्थं शास्त्रमार्था वितन्वते ॥ ७ ॥

अर्थ—धर्म, अर्थ, काम व मोक्षपुरुषार्थके उपदेश देने से लोकका उपकार होता है । इसलिए लोकके उपकारके लिए अनेक लोग शास्त्रदान करते हैं एवं इसीलिए पूर्वाचार्य शास्त्रकी रचना व व्याख्या करते हैं ॥ ७ ॥

लोकका उद्धार

॥ अपि तीर्थकरास्तीर्थमुद्गरंति जगद्धितम् ।
अत एव हि ते पूज्याः सर्वलोकैश्च योगिभिः ॥ ८ ॥

अर्थ—इस संसारमें तीर्थकर परमेष्ठी भी द्वादशांगादिशाखका उद्धार जगत्के हितके लिए ही करते हैं । इसलिए ही वे समस्त संसार के प्राणियोंसे व मुनीश्वरोंके द्वारा पूज्य होते हैं ॥ ८ ॥

शास्त्रप्रतिष्ठा

शास्त्रे प्रतिष्ठिते साक्षान्नु धर्मः प्रतिष्ठितः ।
स्वात्मा प्रतिष्ठितो भव्यलोकश्चापि प्रतिष्ठितः ॥ ९ ॥

अर्थ—शास्त्रकी प्रतिष्ठा करनेपर साक्षात् धर्मकी स्थापना होती है । अपने आत्माकी प्रतिष्ठा होती है । जिसमें भव्य लोगोंकी भी प्रतिष्ठा होती है ॥ ९ ॥

किमत्र बहुनोक्तेन धर्मः शास्त्रात्प्रवर्तते ।
ततो धर्मार्युनिः शास्त्रमुद्गरंतु प्रयत्नतः ॥ १० ॥

अर्थ—इस संबंधमें विशेष क्या कहें ? धर्मकी प्रवृत्ति शास्त्रसे ही होती है । इसलिए धर्मकी चाहनेवाले सज्जन यत्नपूर्वक शास्त्रका उद्धार करें ॥ १० ॥

शास्त्रदानफल.

ये संल्लिखंतीह विल्लेखयंति व्याख्यांति श्रुष्वंति पठंति शास्त्रम् ।
अर्चंति शंसंति नमंति तेऽर्घ्यान्यच्छंति शास्त्रान्धितटं गताः स्युः ११

अर्थ—जो सज्जन शास्त्रको लिखते हैं, लिखाते हैं, व्याख्यान करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, नमस्कार करते हैं, शास्त्रके निमित्तसे द्रव्यका दान करते हैं, वे शास्त्रसमुद्देशके सटपर पहुँचते हैं अर्थात् समस्तशास्त्रमें पारंगत होते हैं ॥ ११ ॥

विद्वद्भ्यो ददते नित्यं लिखितालिखितानि ते ।

पुस्तकान्पुचितानि स्युः शास्त्रवाराशिपारगाः ॥१२॥

अर्थ—जो सज्जन लिखित व अलिखित शास्त्रोंको ज्ञानोपार्जन करनेके लिए विद्वानोंको प्रदान करते हैं वे शास्त्ररूपी समुद्रके पारगामी होते हैं ॥ १२ ॥

लिखितं पुस्तकमलिखितमंबरनाराचकंटगुणमंजूषाः ।

ये ददते ते पुरुषा जिनशास्त्रपयोधिपारगा एव स्युः ॥१३॥

अर्थ—जो सज्जन साधुसंतोंके लिए ज्ञानार्जनके साधनभूत लिखित शास्त्र, अलिखित शास्त्र, वस्त्रवेष्टन, लोहकंटक आदि दानमें देते हैं वे शास्त्ररूपी समुद्रके पारगामी होते हैं ॥ १३ ॥

भक्ती राशि वृथा भवेद्बहुविधा यच्छंति सेवा यथा ।

सप्तांगं सफलं तथा जिनपतौ धर्मप्रभावांस्तुके ॥

धर्मे धर्मवलद्वये गुरुवरे साधौ सदा धार्मिके ।

शास्त्रे शास्त्रिणि पुस्तकेषु पठति व्याख्यातरि श्रोतरि ॥१४॥

पापं नाशयितुं सुखं च मुकृतं लब्धुं सुवोधोऽनुधेः ।

पारं गंतुमिमां रुजां जडमतिं हंतुं स भव्यो जनः ॥

वर्णाभ्यासकरे तुत्रां जनपतौ नार्थव्ययस्यावधि ।

कुर्यात्क्षेत्रविधाविमास्तदुचिताः पूतक्रिया भक्तिः ॥१५॥

अर्थ—जिसप्रकार राजाके प्रति की हुई सेवारहित भक्ति व्यर्थ होती है, यदि वही भक्ति सेवारहित की गई तो उससे अनेक प्रकारके फल मिलते हैं । इसीप्रकार जिनेंद्रभगवंत, धर्मप्रभावनात्पर साधमी भाई, धर्म, धर्माश्रित स्वपर बंधुगण, गुरुजन, साधुगण, धार्मिकजन, शास्त्र, शास्त्री, पुस्तक, पढ़नेवाले, व्याख्यान करनेवाले, और श्रोता आदिकी सेवा भव्यजन पापके नाशकेलिए, पुण्यकी वृद्धिकेलिए, सुखकी

प्राप्ति के लिए, ज्ञानसमुद्रके पार जानेके लिए, समस्त रोग व अज्ञानको दूर करनेके लिए, अवश्य करें। जिसप्रकार अपने पुत्रके विद्याभ्यास व अपनी खेतके संरक्षणके लिए मनुष्य धनव्ययका विचार नहीं किया करता है उसी प्रकार इन पवित्र कार्योंके लिए धनव्ययकी मर्यादा नहीं रखनी चाहिये ॥ १४ ॥ १५ ॥ +

विनयका महत्त्व

अंकुरयति पल्लवयति व्याप्नोति पुत्रजडबुद्धिः ।

बहुफलति सरसगोहलवीर्येणलेत्र विनयधनदानात् ॥ १६

अर्थ—जिसप्रकार जमीनमें खातके डालनेसे सस्यकी समृद्धि होती है, उसीप्रकार अज्ञानी बालकोंकी जडबुद्धिमें विनयरूपी धनके प्रदान करने से वह अंकुरिक होती है, पल्लवित होती है। उसका विकास होता है। अतः विनयगुणको धारण करना आवश्यक है ॥ १६ ॥

शास्त्रपठनयोग्यस्थान

सौधे नगे बने रम्ये मंदिरे विमले स्थले ।

शास्त्राणि पठानां नित्यं बुद्धिरंकुरयत्यहो ॥ १७ ॥

अर्थ—हे मन्व ! प्रतिनित्य महलमें, पर्वतपर, वनमें, मठ मूत्र उच्छिष्टादिरहित निर्मलस्थानमें जो प्रतिनित्य शास्त्रका स्वाध्याय करता है, उसकी बुद्धि अंकुरित होती है, अर्थात् उसके ज्ञानमें निर्मलता बढ़ती है ॥ १७ ॥

पुस्तकादि दानफल

पठतामुपदेष्टृणां पुस्तकगृहचिचदेहरक्षणवित्तैः ।

यः कुरुते सुमनस्त्रं सम्पद्ज्ञानं स मोक्षमपि लभते ॥ १८ ॥

+ संप्रयत्र न केवली किल कली त्रिलोपयचूडामणि- ।
 स्नद्वाचः परमासनेऽत्र भरतक्षेत्रे जगद्घोषिताः ॥
 सद्भवनत्रयधारिणो यतिपरास्तासां समालोकनं ।
 तापूजा जिनयाक्यवृत्तननया साक्षात्तिजनः पूजितः ॥

अर्थ—जो सज्जन पढ़नेवाले व उपदेश देनेवाले विद्वानोंको पुस्तक, धरती देह संरक्षणके साधन आदिको प्रदान कर उनको निराकुल बनाते हैं, वे सम्यग्ज्ञानको प्राप्त करते हैं, एवं क्रमसे मोक्षको भी प्राप्त करते हैं ॥ १८ ॥

गुरुभक्तिका फल

निजगुरूपदसद्भक्तिर्यस्य सदा वसति बुद्धेर्जाड्यम् ।

सुगुरुप्रसादमार्गानास्तमांस्पसरतीव सुमंतिमालभते ॥१९॥

अर्थ—जिसकी भक्ति अपने गुरुके चरणोंके प्रति सदा काल रहती है उसकी बुद्धि की जड़ता शीघ्र ही गुरुके प्रसादसे दूर होती है । जिसप्रकार सूर्यके उदयसे अंधकार दूर होता है उसी प्रकार उसका अज्ञान दूर होकर वह सुबुद्धि को प्राप्त करता है ॥ १९ ॥

सज्जन कभी शास्त्राध्ययन छोड़ते नहीं

मर्त्या दीपनमस्ति नैव भुवने मुंचंति किं भोजनम् ।

रोगोऽसाध्य इहाभवद्यदहितं जेमंति किं लौकिकाः ॥

उद्योगो बहुदोषदोषि सकलोद्योगास्त्यजंतीति किं ।

यच्छास्त्रश्रुतिपाठमल्पमतयस्सतस्त्यजंतीति किं ॥२०॥

अर्थ—इस लोकमें पाचनशक्ति न हो तो क्या गन्धुष्य भोजन करना छोड़ते हैं ? नहीं । रोग असाध्य हुआ जानकर अपथ्यपदार्थोंका सेवन करते हैं ? कभी नहीं । बहुतसे दोषपूर्ण उद्योगोंको जानकर समस्त उद्योगोंको छोड़ते हैं ? कभी नहीं । इसी प्रकार अपनी बुद्धि मंद व अल्प जानते हुए भी सज्जन शास्त्रोंका श्रवण व पठनको छोड़ते हैं ? कभी नहीं ॥ २० ॥

पुत्रका अज्ञान दूर करनेका उपदेश

तमो निवार्य सकलमिवाकां दर्शयन्करैः ।

तुजां पितेव ज्ञानाकां जीवादिद्रव्यमुत्खणम् ॥२१॥

अर्थ—जिस प्रकार सूर्य अंधकार को दूर करके समस्त पदार्थों को अपने किरणों (किरणों) से दिखाता है, उसी प्रकार ज्ञानसूर्यरूपी पिता का कर्तव्य है कि वह अपने पुत्रका अज्ञानांधकार दूर कर अपने हाथसे जीवादि द्रव्योंको स्पष्ट रूपसे दिखलावे ॥ २१ ॥

शास्त्रदानफल

स्वाध्यायोचितवस्तुभिर्विनयवागुत्साहनानंदनैः ।

ये बुद्धिं परिवर्धयन्ति यतिर्ना रक्षन्ति शास्त्रामृतैः ॥

ते साधुञ्जिनभापितागमधरान्कुर्वन्ति शंसन्ति ता- ।

नर्चेत्यर्थचरैः स्तुवंति विनमत्यग्रे श्रुतज्ञानिनः ॥ २२ ॥

अर्थ—जो सज्जन स्वाध्यायोचित पुस्तक घेएन आदि द्रव्योंको प्रदान कर विनयवचन, उत्साह व आनंदके द्वारा साधुओंकी बुद्धिकी वृद्धि करते हैं, एवं शास्त्ररूपी अमृतसे साधुओंकी रक्षा करते हैं, वे साधुओंकी जनागमके धारक बनाते हैं, एवं जो उन साधुओंकी अनेक प्रकार के द्रव्योंसे पूजा करते हैं, प्रशंसा करते हैं व नमस्कार करते हैं, वे आगेके भवमें श्रुतज्ञानी होते हैं अर्थात् सकल श्रुतज्ञान को प्राप्त करते हैं ॥ २२ ॥

जिनधियपूजाफल

जिनरूपधरं विषं सदद्रव्यैरचर्यन्ति यं ।

जिमपूजाफलं तेषं प्रसन्नं तेषं तेषां कथा पुरः ॥ २३ ॥

अर्थ—जो सज्जन भक्तिसे जिनेद्र भगवंतके रूपको धारण करने-वाले जिनविषयी भक्तिसे अनेक उत्तम द्रव्योंसे पूजा करते हैं, वे इसी जन्ममें साक्षात् जिनेद्रकी पूजा करनेके सात्त्विक फलको प्राप्त करते हैं । एवं आगेके जन्ममें अनेक प्रकारसे ऋद्धिसहित संपत्ति सुगु आदि फलको प्राप्त करते हैं ॥ २३ ॥

साधुसेवाफल

जिनरूपधरं साधुं ये स्वार्थैरर्चयन्ति ते ।

फलं लभन्ते, बहुधा जिनपूजाफलादिकम् ॥ २४ ॥

अर्थ—जो सज्जन जिनेंद्र भगवंतके रूपको धारण करनेवाले जिनसाधुओंकी बहुत भक्तिसे अपने अनेक उत्तमद्रव्योंसे पूजा करते हैं, वे उससे साक्षात् जिनेंद्रकी पूजा, पंचाश्वर्य आदिके रूपमें अनेक उत्तम फलोंको प्राप्त करते हैं ॥ २४ ॥

तद्दराज्जिनशास्त्राणि ये स्वार्थैरर्चयन्ति ते ।

लभन्ते विमलज्ञानं केवलज्ञानसाधनम् ॥ २५ ॥

अर्थ—जो सज्जन लोकहितकारक पवित्रशास्त्रोंकी एवं उन शास्त्रोंकी धारण करनेवाले संयमियोंकी अनेक उत्तम द्रव्योंसे पूजा करते हैं, वे केवलज्ञानको प्राप्त करने योग्य निर्मलज्ञानको प्राप्त करते हैं ॥ २५ ॥

अल्पानल्पगुणियोंकी पूजा

अल्पगुणानमितगुणानल्पज्ञानखिलवेदिनो मत्वा ये ।

उचितं सत्कारं ते पुण्यं बोधं स्वधर्मवर्धनबुध्या ॥ २६ ॥

अर्थ—जो सज्जन अल्पगुणियोंको विशिष्ट गुणी समझ कर एवं अल्पज्ञानियोंको अखिलज्ञानी समझकर धर्मवृद्धिकी बुद्धिसे उचित सत्कार करते हैं वे सातिशयपुण्यको व विशिष्ट निर्मलज्ञानको प्राप्त करते हैं ॥ २६ ॥

अल्पानल्पज्ञानियोंकी पूजा

अल्पज्ञानल्पज्ञानल्पानल्पधियो नृपानिव सर्वान् ।

नृपनामानो मत्वा मत्ताः कृतिनो बुधाश्च पुण्यं ज्ञानम् ॥ २७ ॥

अर्थ—लोकमें देखा जाता है कि कम संपत्ति व अधिकसंपत्तिको धारण करनेवाले राजाओंको सत्तको राजाके नामसे उल्लेख कर उनका आदर, विनय किया जाता है, इसी प्रकार अल्पज्ञानी व महाज्ञानी साधुओंको भेद न कर साधुओंके नामसे उनका विनय, आदर, व भक्ति करें तो वे सज्जन बुद्धिमान्, विद्वान् होते हैं एवं सातिशय पुण्य व निर्मलज्ञानको प्राप्त करते हैं ॥ २७ ॥

द्रव्यसहायसे विद्वान् तैयार करानेका फल
सतीव दीपं प्रज्वाल्य सर्वनेत्रांधतां हरत् ।
जातो येन बुधस्तेन भग्यचित्तांधता हता ॥ २८ ॥

अर्थ—जिस प्रकार किसी सतीने एक दीपक लगाया उससे अनेक लोगोंके नेत्रकी अंधता दूर होकर वे पदार्थोंको देखते हैं, उसी प्रकार कोई सज्जन अपने द्रव्यादिकको दान देकर किसी एकको विद्वान बनाता है तो उससे भग्योके हृदयका अज्ञानांधकार दूर होता है । उसका श्रेय उस व्यक्ति को भी मिलता है जिसने उसे विद्वान् बनानेके लिए सहायता दी है । इसलिए शास्त्रदानकी महिमा अपार है ॥ २८ ॥

दान देते समय सज्जन प्रमाण नहीं करते

श्रेत्राय योद्ध्रे विदुषे तरुण्ये भृत्याय सेवाकृतिर्लंपटाय ।
मुताक्षराभ्यासकराय वित्त-दानप्रमाणं विबुधान् कुर्युः ॥ २९ ॥

अर्थ—बुद्धिमान व पुरुषार्थी सज्जन खेतके लिए, योद्धाके लिए, विद्वानोंके लिए, अपनी छाँके लिए, सेवाकार्यमें तरुण सेवकके लिए, अपने पुत्रको विद्याभ्यास करानेवालेके लिए, द्रव्यदान करते समय कोई प्रमाणका विचार नहीं करते हैं । दित्त छोड़कर देते हैं ॥ २९ ॥

जगन्मयमध्यमोत्कृष्टरिवादान्वाक्ष्य शौलिकः ।
धनान्याददते मद्भक्तिको दानमाचरेत् ॥ ३० ॥

अर्थ—जिसप्रकार कस्टम महसूलको लेनेवाले अधिकारी उस मार्गसे आनेवाले उत्तम, मध्यम व जघन्य धान्य वखादि पदार्थको देखकर महसूल वसूल करते हैं, उसीप्रकार धार्मिक दानी सज्जन भी पात्रोंके भेदको देखकर तदुचित दान देवे ॥ ३० ॥

दानहीनमनुजस्य धनान्याग्याति याति किमिमानि निस्तुजः ।
वंशहानिरिव पुण्यनाशनं स्यादरण्यकुसुमानि घृथैव ॥ ३१ ॥

अर्थ—जो सज्जन कभी दानक्रिया नहीं करता है, उसको संपत्तिका आना नहीं आना दोनों बराबर है । संपत्ति व्यर्थ ही है । जिस प्रकार पुत्ररहितकी वंशहानि होती है, उसी प्रकार दानरहितकी पुण्यहानि होती है । उसकी संपत्ति अरण्यपुष्पके समान व्यर्थ है ॥ ३१ ॥

विद्वानोंका अपमान न करे

स्याज्जिनेन्द्रागमांभोनिधिपरिमथनं तद्विशद्वृषणं कृत् ।
तत्स्वाध्यायमणाशो जिनगुरुभजकाचर्णवादो विरोधः ॥
हिंसाप्रायोपदेशो जिनपतिवृषसन्मार्गसम्यग्दिशंतम् ।
धिक्कृत्याहं प्रवेत्ता धुधपरिभवनं ज्ञानविध्वंसहेतुः ॥ ३२ ॥

अर्थ—जिनेन्द्र भगवंतके द्वारा प्रतिपादित शास्त्ररूपी समुद्रको मंथन करना, उसके उपदेशकोका दूषण करना, स्वाध्याय करनेवालोंको अंतराय करना, देव, गुरुओंकी उपासना करनेवालोंपर आरोप करना व उनसे विरोध करना, हिंसा व मिथ्यात्व आदि पापोंका उपदेश देना, एवं जिनधर्मके मार्गको योग्यरूपसे बतलानेवालोंको धिक्कार कर मैं ही बड़ा विद्वान् हूँ ऐसा समझकर जो विद्वानोंका अपमान करता है वह उसकी क्रिया ज्ञानके नाशके लिए कारण है ॥ ३२ ॥ +

+ जिनोक्तशास्त्रस्वाध्यायशीलिनः परिभूय च ॥
स्वाध्यायनाशो मात्सर्याच्छुद्धज्ञानविनाशकृत ॥

शास्त्र पढनेवालोंको इतर काममें लगानेका फल
 शास्त्राणि पठतां नित्यं प्रयोक्तारोऽन्यमुद्यमम् ।
 मूढाः स्युरिह तेऽमुत्र दृग्जानावृत्तयोऽधनाः ॥ ३३ ॥

अर्थ—जो सज्जन प्रतिनित्य शास्त्र पढनेवालोंको गुरुसेवा शास्त्र-
 स्वाध्यायसे बाह्य अन्य उद्यममें लगाते हैं वे इसी भवमें दिताहित
 विवेकरहित मूर्ख होते हैं । एवं परभवमें दर्शनावरण, ज्ञानावरण से
 युक्त होते हैं एवं दरिद्री होकर उत्पन्न होते हैं ॥ ३३ ॥ *

प्रसिद्धगुरुका नाम लेना

अप्रसिद्धेन गुरुणा बुधो भूत्वा महात्मना ।

बुधोऽभवं ध्रुवमेवं ज्ञानरत्नं विलुंपति ॥ ३४ ॥

अर्थ—अप्रसिद्ध सामान्य गुरुसे विद्वान् होकर किसी लोकप्रसिद्ध
 बड़े महात्मा गुरुसे विद्वान् हुआ हूँ ऐसा कहनेवाला अपने
 ज्ञानरत्नको नष्ट करलेता है ॥ ३४ ॥

ज्ञानसाधनापहरणफल

पुस्तकालेखासिक्तं तु मंजूपादीन्हरंति ये ।

भवेद्ज्ञानावृत्तिस्तेषां पुस्तकानि क्षयं त्यरम् ॥ ३५ ॥

अर्थ—जो सज्जन दूसरोंकी पुस्तक, लेख, गेणन, टोरा, पेटी
 आदि ज्ञानोपकरणको अपहरण कर लेते हैं, उनको ज्ञानावरण य दर्श-
 नावरण कर्मका बंध होता है । एवं उनकी पुस्तकादिक ज्ञानसामग्री
 क्षय ही नष्ट होती है ॥ ३५ ॥

ज्ञानसाधनग्रहणफल

यदैव त्रिनशास्त्राणि दग्धान्यपि परैः स्वयम् ।

स्यात्तथैव च तत्कर्म ज्ञानदृक्पुष्पनाशनम् ॥ ३६ ॥

* शास्त्रापाठधुर्नि येषां मोक्षयिष्वान्यमुद्यमम् ॥

प्रयोक्तारस्तन्निन्दकं दीपराहृर्गिर्यरम् ॥

अर्थ—जो सज्जन शास्त्रोंको स्वयं या दूसरोंके द्वारा जलाते हैं वे उसीप्रकारके कर्मको अनुभव करते हैं, एवं उनका ज्ञान, दर्शन, व पुण्यका नाश होता है ॥ ३६ ॥

गुरुओंके अविनयका फल

शास्त्राणां पठने श्रुतौ पटुतरा बुद्धिमुनीनां सतां ।
तान्दृष्ट्वा विनयोक्तिभक्तिविनतिर्द्रव्यैर्मुदं ये मुदा ॥
नो कुर्वति न कारयति तनुवाविचत्तरं वंचकाः ।
पण्मासावधि भूरिविचलयनं तेषां भवेदज्ञता ॥ ३७ ॥

अर्थ—शास्त्रस्वाध्याय जहाँ चला है वहाँ, जहाँ शास्त्र सुन रहे हैं वहाँ, एवं निर्मलबुद्धिके धारक सधुओंके पासमें जानेके बाद वहाँ, जो उनको देखकर विनयपूर्ण वचन, भक्ति, विनय आदि नहीं करते हैं, एवं अपने द्रव्यसे व मन, वचन, कायकी विशुद्धि से उनका सत्कार नहीं करते हैं, और दूसरोंसे नहीं कराते हैं वे वंचक हैं । उनको उनके पापके फलके रूपमें छह महीनेके अंदर उनके धनका नाश होता है एवं उनका ज्ञान मंद होता है एवं वे निरक्षर होते हैं ॥ ३७ ॥

अज्ञानी उल्लू

जिनधर्मापलाकाशे उदिते शास्त्रभास्वति ।
घ्नका इवांधा नेक्षते सन्मार्गं मोक्षसाधनम् ॥ ३८ ॥

अर्थ—जिनधर्मरूपी निर्मल आकाशमें शास्त्ररूपी सूर्यके उदय होनेपर उल्लूके समान अज्ञानी जीव मोक्षसाधनसमर्थ सन्मार्गको देख नहीं सकते हैं ॥ ३८ ॥

आगमपर मलिनवलाच्छादनफल

आगमशास्त्रावासस्योपरि मलिनांबरादिभारारोपः ।
येन कृतस्तस्य महाज्ञानार्कविषमस्तमेति क्षिपम् ॥ ३९ ॥

० अर्थ—जो सज्जन शास्त्र व शास्त्र रखनेकी पेटाकी मलिनबख व सोनेकी चटाई, दरी आदिसे ढकते हैं उनका ज्ञानसूर्य बहुत जल्दी अस्त होता है अर्थात् बुद्धि अष्ट होती है ॥ ३९ ॥

अविनयफल

स्वासनायःस्थले पादायःस्थले भूतलेऽशुचौ ।

कटादौ पुस्तकन्यासादस्तगैति चिदशुमान् ॥ ४० ॥

अर्थ—आगमोंको अपने बैठनेके आसनके नीचे, पैरके नीचे, अशुचि भूमिपर, चटाई आदिपर रखनेसे उनका अविनय होता है । उस अविनयका ज्ञानसूर्य अस्त होता है ॥ ४० ॥

हसन्ति मूढाः परिहासयन्ति ।

प्रज्ञा न चाज्ञाः स्वकृतोऽनुयोगः ॥

त्रुवंति नाग्रे च वृथा स्वदृष्टि-

ज्ञानावृत्तिं ते स्वयमाप्नुवन्ति ॥ ४१ ॥

अर्थ—अज्ञानी जीव अपनी कृतिका फल आगे क्या होगा इन बातोंको विचार नहीं करते हैं । कोई अपने हाथसे गलती होनेपर भी हम बुद्धिमान् ही हैं, अज्ञ नहीं हैं, युक्तिशास्त्रादिरोधि परमागमकी प्रशंसा नहीं करते हैं, अपितु अनेक प्रकारकी कल्पना कर उसकी हसी उडाते हैं । दूसरोंके द्वारा उस परमागमकी हसी कराते हैं, वे ज्ञानावरणकर्मके द्वारा बद्ध होते हैं ॥ ४१ ॥

साधुजनोकी गयोक्षमं निदा न करं

ये शंसन्ति नमन्ति साधिविष पुरा भक्त्या भवेत्पूर्वदाः ।

पथार्जनजनास्त्रिरत्नसहितान्कुर्वन्त्युपास्यभनम् ॥

शून्यग्रापनिविष्टकाष्ठनिमलपक्षिसपादौ यथा ।

शंसन्नघ जुबद्धमन्करशिरो दैन्यं सुबन्मूढधीः ॥ ४२ ॥

अर्थ—जो व्यक्ति सामने साधुजनोको देखकर प्रशंसा करता

है, नमस्कार करता है, एवं पीछेसे उन रत्नत्रयधारियोंकी निंदा करता है, वह अज्ञानी जीव है। उसकी दीनता, भक्ति आदि ठीक उसी प्रकारकी है जैसे कोई सूने ग्राममें बंधनकाष्ठमें किसीके पैरको फसाने पर रास्ते चलनेवालोंको देखकर वह दीनताको धारण करता है, स्तुति करता है, प्रशंसा करता है, हाथ जोड़ता है, आदि अनेक मायाचार पूर्ण क्रिया करता है। इसी प्रकार साधुओंकी प्रशंसा सामने कर पीछेसे निंदा करनेवाले की दशा है ॥ ४२ ॥

गुरुके प्रति क्रोधका निषेध

सद्दृष्टिं विबुधं दयालुममलं चारित्रवतं गुरुं ।

ये कुप्यन्ति शपन्ति चेतसि सदा भद्रेपमाकुर्वते ॥

तेषां सर्वधनं हरन्ति यदघं सज्ज्ञानमाहति तद्—

प्रस्तेऽर्के तमसा यथा जगदिदं तद्वत्सचित्तो भवेत् ॥४३॥

अर्थ— जो सम्यग्दृष्टि, विद्वान्, दयालु, निर्मल, व. चारित्रधारी अपने गुरुओंके प्रति क्रोधित होते हैं, उनको गाली देते हैं, एवं चित्तमें सदा द्वेष करते हैं, उनके सर्व धनको चोर आदि अपहरण करते हैं, एवं उसके ज्ञानको पापचोर नष्ट करता है। जिस प्रकार सूर्यके राहु-प्रस्त होनेपर यह लोक अंधकारसे आवृत होता है, उसी प्रकार उसके चित्तकी दशा होती है, अर्थात् अज्ञानांधकारसे आवृत होता है ॥४३॥

अन्यनिंदाफल

ज्ञानं पुण्यमयं श्रियं शुभाधियं तेजोऽभिमानं गुणं ।

बंधुत्वं शपनं निहन्ति सुगतिं स्नेहं चरित्रं दशम् ॥

१११ कुर्याच्चीचगतिं परिग्रहरुजां दैन्यं विपादं सतां ।

११२ मृत्युं बंधनवैरताडनमिहैकद्वित्रिवंधादिकं ॥ ४४ ॥

अर्थ—दूसरोंको एवं साधुओंको गाली देनेसे ज्ञान व पुण्यका नाश होता है, पुण्यकारक परिणामोंको नाश करता है। संपत्ति, शुभवुद्धि, तेज,

अभिमान, दानादिक गुण, बंधुत्व आदि नष्ट होते हैं। प्रेम नहीं रहता है, चारित्र्य व सम्यक्त्वका नाश होता है, उत्तमगति भी उसे नहीं हो सकती है। एवं उसके व्यवहारसे नरकादि नीचगतिका बंध होता है। परिग्रह व रोगकी वृद्धि होती है, दीनता बढ़ती है, सज्जनोंके हृदयमें विषाद बढ़ता है, कदाचित् मृत्यु ही इसकी होती है। बंधन (काराग्रह) वैर, ताडन आदियोंसे एक दो या तीन दुःख प्राप्त होते हैं। इसलिये विवेकीको उचित है कि यह दूसरोंकी निंदा न करे और गाली न देवे ॥ ४४ ॥

मूर्खोंका शाप कुछ नहीं करसकता है.

मूर्खाणां शपनं शांतं मौनिनं न च बाधते ।

शपंतं बाधते सत्यं रावणोत्क्षिप्तचक्रवत् ॥ ४५ ॥

अर्थ—मूर्ख मनुष्य यदि किसी शांत व मौनीको गाली देवे तो वह गाली उस मौनीको कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकती है, उन्टा उस गाली देनेवालेकी ही उससे हानि होती है। जिस प्रकार रावणके द्वारा छोड़ा हुआ चक्र उसीके मरणके लिए कारण हुआ, उसी प्रकार वह गाली उसी व्यक्तिके लिए बाधक है ॥ ४५ ॥

गाली देनेवालोंके लिये प्रायश्चित्त नहीं है.

प्रायश्चित्तं न शपतां शप्तानां नाघहानितः ।

शोधनं सर्वथा देयं श्रोतॄणां योगभेदतः ॥ ४६ ॥

अर्थ—गाली देनेवालोंके लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है, क्योंकि गाली देनेवालोंके पापकी निवृत्ति नहीं होती है। तथापि उनके धात्माको शोधन करकेके लिए गाली सुननेवालोंके योगके भेदको दृश्यमें रतकर प्रयत्न करना चाहिये ॥ ४६ ॥

बिना शुद्धिके दानपूजा व्यर्थ है

नष्टाग्नेः प्रबलाहारभुक्त्या तीव्रा गदा यथा ।

शुद्धिं विना दानपूजास्तस्य येन कृताः क्षयाः ॥ ४७ ॥

अर्थ—उदराग्निके नष्ट होनेपर गरिष्ठ आहारके सेवन करनेसे तीव्ररोगकी उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार मन वचन व कायकी शुद्धिके बिना दानपूजा करना व्यर्थ है, उससे अनेक अनर्थ होते हैं ॥ ४७ ॥

शास्त्रादिके प्रति उदासीन न होंवें.

चक्रे भाग्यल्लयं स्त्रियां तु गजनिं देवेऽपि धर्मं गुरौ ।

दौर्गत्यं द्रविणार्जनेषु विक्रयं लाभस्य मूलस्य च ॥

शास्त्रे शास्त्रिणि पुस्तकेऽपि पठति व्याख्यातरि श्रोतरि ।

भेक्षानाशमिहैव तस्य यदुदासीनं करोतीति यः ॥ ४८ ॥

अर्थ—यदि राजाने अपने सेनाचक्रके संरक्षणमें उदासीनता की तो उसका भाग्य नष्ट होता है, अपनी छीमें मनुष्यने उपेक्षा की तो पुत्रोत्पत्ति नहीं हो सकती, देव, धर्म व गुरुवोंके प्रति अनादर किया तो दुर्गतिकी प्राप्ति होती है । धनके कमानेमें आलस्य किया तो लाभ व मुद्दल दोनोंका नाश होता है, इसी प्रकार शास्त्र, शास्त्री, पुस्तक, पढ़नेवाले, व्याख्यान करनेवाले, श्रोताके प्रति उदासीनता धारण करें तो इस लोकमें ही उसका ज्ञान नष्ट होता है ॥ ४८ ॥

शास्त्रपठननिषिद्धस्थान

मृतकोच्छिष्टविष्णुमूत्रे नीचसंवेष्टिने स्थले ।

शास्त्राणि पठतां नित्यं मंदबुद्धिः प्रजायते ॥ ४९ ॥

अर्थ—जन्मभरण सूतकीसे व उच्छिष्टसे स्पृष्ट स्थानमें, मूत्रमूत्रसे युक्तस्थानमें एवं चांडालादि नीच कुलोत्पन्नोसे युक्तस्थानमें जो शास्त्र वांचता है वह मंदबुद्धि होता है ॥ ४९ ॥

मूर्खलोग विद्वानोंका अनादर करते हैंः

लोकोपकवृन् कृषिकान् पोषयन्ति यथा नृपाः ।

लोकोपकर्तृविवुधान्यवकुर्वन्ति तथा जडाः ॥ ५० ॥

अर्थ—लोकको उपकारकरनेवाले किसानोंको जिसप्रकार राजालोग पोषण करते हैं उसी प्रकार मूर्खलोग लोकोपकार करनेवाले विद्वानोंका अपमान करते हैं ॥ ५० ॥

शास्त्रोपदेशकके अभिप्रायका घात न करें

शास्त्रोपदेशकृतघातनादातितानवान् ।

श्रोतृणां श्रुतशास्त्राणां पक्वबुद्धिश्च नश्यति ॥ ५१ ॥

अर्थ—शास्त्रोपदेश देनेवालोंके अभिप्रायको घात करनेसे उनको अत्यधिक दुःख होकर श्रोता व अनेकवार शास्त्र सुनकर जो बुद्धिमान हुए हैं उनकी पक्वबुद्धि भी नष्ट होती है ॥ ५१ ॥

उपदेशकोंके प्रति उदासीन नहीं होयें

यावथावदुदासीनमुपदेष्टरि कुर्वते ।

तावत्तावद्विमृष्टं निर्गच्छति सरस्वती ॥ ५२ ॥

अर्थ—यह मनुष्य शास्त्रके उपदेशको देनेवाले उपदेशकोंके प्रति जितना उदासीन होता जाता है, उतना ही उससे सरस्वती दूर चली जाती है ॥ ५२ ॥

उदासीनत्वक्षण

विघ्नानुदरस्मृतिर्थाभ्रंशसमिद्रेपणवैकल्यम् ।

दुर्मेधसहस्रत्वमित्यष्टवापोदासीनलक्षणम् ॥ ५३ ॥

अर्थ—(१) शास्त्र सुननेमें अंतराय उत्पन्न होना, (२) निरंतराय होनेपर भी शास्त्र सुननेका श्रद्धा न होना, (३) निरंतराय व सुन-

नेकी इच्छा होनेपर भी श्रुतविषयका स्मरणामात्र व बुद्धिका भ्रंश होना, (४) निरंतराय, इच्छा, बुद्धि, स्मृति आदिके होनेपर भी रोगयुक्त शरीरके होना, (५) निरंतराय, इच्छा, बुद्धि, स्मृति व आरोग्यके होनेपर भी गुरुशिष्योमें आपसमें द्वेष होना, (६) निरंतराय, इच्छा, बुद्धि, स्मृति, आरोग्य व गुरुशिष्योमें प्रेम होनेपर भी गुरु शिष्योमें मनोविकलताका होना, (७) उपर्युक्त सभी बातोंके होनेपर भी दुर्बुद्धि उत्पन्न होना, (८) कदाचित् उपर्युक्त बातोंके साथ सुबुद्धि रही तो भी जडता अर्थात् मंदबुद्धि होना, ये आठ बातें उदासीनताके लक्षण हैं। ये आठ-बातें संसारमें सम्यग्दृष्टि व विद्वानोंके प्रति की गई उदासीनतासे अनुप्यको प्राप्त होती हैं ॥ ५३ ॥

॥ ५३ ॥ विद्वानोंके अनादरसे होनेवाली दस बातें

सद्वाचि कुर्वृतासांनुवृत्तिर्निद्रांतंद्राजृम्भणं विस्मृतिश्च ।

पाठाशक्तिमूर्खतास्पष्टवाक्यस्युरज्ञानोद्यद्भूतजाता विकाराः ॥ ५४ ॥

॥ अर्थ—सम्यग्मार्गके उपदेश देनेवालोंके प्रति क्रोधित होना, धूर्तता, इंद्रियोंके आधीन होना, शास्त्रश्रवणके समय निद्रा आना, आलस्य आना, जंभाई आना, विस्मरण होना, कितनी ही पार पाठ करनेपर भी पाठ न होना, मूर्खता, तोतली बोली, ये दस बातें विद्वानोंके अनादरसे होती हैं, या यों कहिये ये दस बातें * अज्ञान भूतसे उत्पन्न विकार हैं ॥ ५४ ॥

अल्पचेतनका निवेद्य

सुतानामुपदेष्टृणां दत्त्वाल्पं तैर्बह्यमान् ।

ये कारयन्ति तेषांश्च ज्ञानपुस्तादिनाशनम् ॥ ५५ ॥

* भूताख्यजति बलिदानगुणेन मर्ये ।

त्याज्याः सुमंत्रिजनरक्षणदक्षमंत्रैः ॥

जाड्यग्रहा न बलिदानगुणेन मर्ये ।

त्याज्या न दिव्यमुनिदत्तगुरुत्रिरलैः ॥

अर्थ—जो सज्जन अपने पुत्रोंको पढ़ानेवाले विद्वानोंको अल्प वेतनको देकर उनसे बहुतसे उद्योग कराते हैं, उनके व उनके पुत्रोंके ज्ञान, पुस्तक आदिका नाश होता है । यदि शत्रुसे द्रव्यनाश भी होता है ऐसा समझना चाहिये ॥ ५५ ॥

पुस्तकादि न्यासापहरणनिषेध

न्यस्तं दत्तं पतितं विस्मृतमिह पुस्तकादि वंचित्वा ।

यो नास्ति वदति तस्य ज्ञानावरणं च दर्शनावरणम् ॥५६॥

अर्थ—जो सज्जन अपने पास दूसरोंकी रखी हुई, दी हुई, पडी हुई, भूठकर रही हुई पुस्तकादिज्ञानसाधनको ठगकर 'हमारे पास नहीं है, ऐसा कहता है उसे ज्ञानावरण व दर्शनावरणकर्मका बंध होता है ॥५६॥

इससे ज्ञानदर्शनावरणकर्मका बंध होता है ।

ज्ञानविषयस्सर्वो ज्ञानावरणं पदस्यदीप इव ।

दृशमावृणोति सर्वो दृश्विषयो रविमिवावृणोत्यब्दः ॥५७॥

अर्थ—ज्ञानके संबंधमें जो मनुष्य दोष करता है उससे बखाच्छादित दीपकके समान ज्ञानावरणके द्वारा उसका ज्ञान आवृत होता है । इसीप्रकार दर्शनके संबंधमें जो दोष करता है उससे दर्शनावरणसे उसकी दर्शनशक्ति आवृत होती है जिसप्रकार मेघसे सूर्यबिंब आवृत होता है ॥ ५७ ॥

मिथ्यादृष्टि

सहस्रवचनसंश्र्भं यो निराकुरते यदा ।

तदा कुदृष्टिस्तस्यापि दृष्टिर्ज्ञानावृत्तिर्भवेत् ॥ ५८ ॥

अर्थ—सहस्रदृष्टियोंके हितकारी वचनोंको जो निराकरण करता है वही मिथ्यादृष्टि दे, उसे भी ज्ञानावरण व दर्शनावरणकर्मका बंध होता है ॥ ५८ ॥

कलिकालमें शास्त्रस्वाध्यायकी वशा

शास्त्रं पठन्तो न च संति ते चेतसम्यग्दिशन्तो न च संति तेऽप्य ।
अध्यापयन्तो न च संति तेऽज्ञास्तत्तं च तान् संति विनाशयन्तः ॥५९॥

अर्थ—इस पंचमकालमें पहिले शास्त्रको पढनेवाले ही नहीं हैं ।
पढनेवाले कदाचित् मिले तो उन शास्त्रोंके गूढरहस्यको अच्छी तरह
समझानेवाले नहीं हैं । वे भी मिले तो उन पढनेवाले व प्रवचन करने-
वालोंकी रक्षा कर उनसे पढवानेवाले नहीं है । कदाचित् इन सबकी
प्राप्ति होजाय तो उस शास्त्रको, शास्त्र पढनेवाले, उपदेश देनेवाले व
उनको रक्षण करनेवाले सज्जनोंको वष्ट देकर नाश करनेवाले मूढजन
बहुत हैं ॥ ५९ ॥

यावद्यत्र सुवक्रबुद्धिरलया तावच्च तस्याशये ।

किञ्चिच्छुद्धमतिस्सुदृक्सुचरितं ज्ञानं च भावः शुभः ॥

भक्तिर्वत्सलता विचारविनयः पुण्यं च धर्मक्रिया ।

नासीन्नोद्भवतीह सर्वमफलं दोषाय पार्श्वे यथा ॥६०॥

अर्थ—जबतक इस मनुष्यके हृदयसे मायाचार-पूर्ण बुद्धि नष्ट नहीं
होती अर्थात् निर्व्याज धर्मसेवनकी भावना नहीं आती है तबतक
उसके चित्तमें शुद्ध निर्मलबुद्धि, सम्यग्दर्शन, सम्यक्चारित्र, सम्यग्ज्ञान,
शुभभाव, भक्ति, वात्सल्य, विनय, पुण्य और धर्मक्रिया आदि कोई
भी उत्पन्न नहीं होती है, होनेपर भी व्यर्थ हैं । पार्श्वमुनिके समान *
वक्रपरिणामसे की हुई उसकी सर्व क्रियायें व्यर्थ व निष्फल हैं ॥६०॥

दुराचारी विद्वानोंको कष्ट देते हैं.

कं मूढाः फतिषिञ्जटा गतघना दुष्टामया दुःखिनो ।

भाग्याढ्याः सुखिनः प्रमत्तमनसः कामेच्छवो गर्विताः ॥

* जारचित्तमाविच्छिन्नालातवधस्य चेतसि ।

शाश्वती वक्रबुद्धिस्तन्मिथ्यात्वं शक्यमुच्यते ॥

दुर्वृत्ताः शमनोक्तयः कुमत्तयो नियन्त्रियाः संक्रुधः ।

प्रज्ञास्सन्ति न संति चात्र कुटशस्तांन्मारयन्ति ध्रुवम् ॥६१॥

अर्थ—संसारमें कोई-मूर्ख होते हैं, कोई अज्ञानी, कोई दरिद्री, कोई असाध्य रोगसे पीडित, कोई दुःखी, कोई भाग्यवान्, कोई सुखी, कोई प्रमादी, कोई कामी, कोई अहंकारी, कोई दुराचारी, कोई शांत बोलनेवाले, कोई दुर्बुद्धि, कोई नियन्त्रिया करनेवाले और कोई क्रोधी होते हैं । परंतु सन्मार्गका उपदेश देनेवाले विद्वान् होते हैं । यां नहीं यह नहीं कह सकते हैं, अर्थात् प्रशस्तमोक्षमार्गके उपदेश देनेवाले विद्वान् बहुत कम होते हैं । यदि कोई हों तो गिध्यादृष्टि अविवेकी उनको अनेक प्रकारसे कष्ट देते हैं ॥ ६१ ॥

जिनागमकी रक्षा करो:

दायादचोरकुसुतस्त्रीजलकृमिधूलितैलदहनार्थैः ।

स्याज्जिनशास्त्रविनाशस्तेभ्यस्तद्रस सर्वयत्नेन ॥६२॥

अर्थ—दायाद, चोर, कुसुत्र, दुराचारिणी स्त्री, जल, कीड़े, धूल, तेल, अग्नि आदिसे जिनागमका नाश होता है । इसलिए हे भग्यात्मन् ! इनसे जिनागमोंकी रक्षा कर, जिससे इस लोकमें सम्यग्ज्ञानका साधन बना रहे ॥ ६२ ॥

मत्तं समस्तं ऋषिभिर्यदादितैः

मभामुरं पावनदानशासनम् ।

मुदे सतां पुण्यधनं समर्जितुं

धनानि दद्यान्मुनये विचार्य सत् ॥ ६३ ॥

अर्थ—समस्त आदित ऋषियोंके शासनके अनुसार यह दानशासन प्रतिपादित है । इसलिए पुण्यधनको कमाने की इच्छा रखनेवाले दानी धार्मिक उत्तम पात्रोंको देनकर उनके संयमोपयोगी धनादिकद्रव्योंको विचार कर दान दें ॥ ६३ ॥

इति शास्त्रदानविधानम्

भावलक्षणविधानम्

१००; राजाकेसमान पुण्यपरिकरोंको मिलाना चाहिये ।

यत्कर्माजितमुच्येन समुदा सत्सावधानं सदा ।

तं भावं च तमुद्यमं तदुचितं देशं सहायं च तम् ॥

तन्मित्रं च तमीश्वरं च तमृषिं तान्सेवकांस्तत्कुलं ।

तं ग्रंथं च नियोज्य तच्च कुरुतेऽरिष्टं च भूपालवत् ॥ १ ॥

अर्थ—जो मनुष्य वहांपर पुण्यक्रियाओंको करता है उसको बहुत अनिन्दे व 'सावधान' होकर उन क्रियाओंको करना चाहिए । उन क्रियाओंके योग्य भाव, उद्योग, उचितदेश, योग्य सहायता, अनुकूल मित्र, हितैषी स्वामी, निस्पृहगुरु, अनुकूलसेवक और तदनुकूल परिग्रह आदि को योग्यरूप से मिलाकर पुण्यकार्योंको करना चाहिए । तभी उसमें सफलता मिलती है जैसा कि योग्य राजा राज्यकार्यमें सर्वपरिकरोंको मिलावा करता है ॥ १ ॥

१०१; दुष्टोंके हृदयमें जिनमुनि आदिके प्रति दयाभाव नहीं रहता ।

जैनः पूतगुणाकरो विगुणिनो दुष्टाः कुतर्कपिणोऽ-

प्यानंतादिकपायिणः सशयना-बंधुद्वयापातिनः ॥

दाक्षिण्यं दयया गुणेन च विना ये यत्र यत्रासते ।

सस्नेहं सहवासवर्तनसहाकापान्सदा तैस्त्रयजेत् ॥ २ ॥

अर्थ—लोकमें ऐसे कितने ही लोग हैं जिनके हृदय में जिनमुनि व विद्वानोंके प्रति कोई दाक्षिण्य नहीं है अर्थात् उन की कोई परवाह ही उनकी नहीं रहती है । इसी प्रकार उनके हृदय में कोई भी प्राणियोंके प्रति दयाभाव नहीं रहता है । इसलिए उनके हृदयमें विनयादिक गुण नहीं हुआ करते हैं । वे दूसरोंको सदा दोष लगाते रहते हैं, सज्जनोंके साथ कुतर्क करते हैं । अनंतानुबंधि

आदि कपायोंसे युक्त रहते हैं, साधुजनोंको गाली देते हैं, और अपने धर्माबांधवोंको कष्ट देते हैं। ऐसे दुष्ट जहाँ रहते हैं उनका सहवास पवित्र गुणोंको धारण करनेवाले जिनभक्त कभी न करें, ॥ २ ॥

जीवानां भावभेदाः स्युः स्वादुवच्च कपायवत् ॥

तिक्तवत्कटुवत्केचित्केचित्कटुवदम्लवत् ॥ ३ ॥

रसानामिह सर्वेषामेको द्वौ वा यथा त्रयः ।

चत्वार इव पंचेव षड्सा इव भूतले ॥ ४ ॥

अर्थ—जीवोंके परिणाम अनेक प्रकारके होते हैं। जिस प्रकार रसोंके भेद स्वादु, कपाय, तीखा, कटु, लवण, अम्लके रूपमें होते हैं उसी प्रकार जीवके परिणामोंमें भी अनेक प्रकार के विकल्प होते हैं ॥ ३ - ४ ॥

यथा सिन्धो यथा रुक्षो यथा शीतो यथोष्णकः ।

गुरुबल्लघुवत्केचिन्मृदुवत्खरवत्सदा ॥ ५ ॥

अर्थ—किसीका परिणाम सिन्धु रहता है, किसीका रुक्ष रहता है, किसीका शीत तो किसीका उष्ण, और किसीका गुरु तो किसीका लघु रहता है। और किसीका मृदु परिणाम रहता है और किसीका कर्कश परिणाम रहता है अर्थात् आठ प्रकारके एषाँके समान जीवोंके परिणाम भी होते हैं ॥ ५ ॥

सेव्यं बालपुत्राल्पमध्यफलमेवाचोचितं कार्कटं ।

वृद्धं चेद्वदिरस्य विक्षिपति यत्तद्वच्च केचिज्जनाः ॥

सेव्यं वृद्धमिवाथ संस्कृतिवशात्केचिच्च कृष्मांडिकं ।

बालं यदिपवद्दंति भिषजः सेव्यं न संस्कारतः ॥ ६ ॥

अर्थ—ककड़ी, पिचुआ, कोमल, थोड़ा कटोर तथा कोमलकटोर ऐसी अरस्याओमें भी सेव्य है। परंतु जब यह पूर्ण कटोर होती है तब उसे कोई भी मनुष्य नहीं खाता है। उसी तरह कितनेक मनुष्य, बाल,

तरुण व मध्य अवस्थामें सेवा योग्य होते हैं । जब वे वृद्ध होते हैं तब वे सेवाके लिये अयोग्य हो जाते हैं । अर्थात् उन के परिणाम निर्मल नहीं होते हैं । लोभादिकसे दूषित होते हैं इसलिए वे आदर योग्य नहीं रहते हैं । कुम्भांड फल जब पूर्ण पक हो जाता है तब उस को संस्कृत करके अर्थात् शकररकी चासनी वगैरह मिलाकर उसका सेवन करते हैं । परंतु जब वह बिलकुल कोमल रहता है तब उसको संस्कार करके भी खाना योग्य नहीं है । क्योंकि यह बाल्यावस्था में विपतुल्य है ऐसा वैद्य कहते हैं ॥ ६ ॥

जीवाः केचिदिवाद्य चिर्भटफलं सेव्यं न संस्कारतः ।

सेव्यं केवलमेव सेव्यमखिलं स्याद्वृद्धमन्तेऽमृतम् ॥

कोचित् पूज्यमुसेव्यमेव फलमप्यूर्वारवं सर्वदा ।

दोषाणां सरुजां न पथ्यमिह तद्वैपम्यभाजां सदा ॥ ७ ॥

अर्थ—कितनेक जीव कचरियाके समान सेवनीय ही होते हैं । उनके ऊपर संस्कार करने की आवश्यकता नहीं होती है । अर्थात् उनके परिणामोंमें निर्मलता संस्कारके विना ही रहती है । कचरिया जब पक जाती है तब अमृतके समान मीठी होती है । उसी तरह कितनेक जीवोंके परिणाम अमृतके समान पूर्ण पापरहित तथा हितकारक होते हैं । फूट नाम का फल [ककड़ी विशेष] नीरोग आदमी को हितकर होता है । परंतु रोगीको यह पथ्य नहीं है । उसी तरह कितनेक जीव सदोष लोगोंसे सेवनीय नहीं होते हैं । यदि वे उनकी सेवा सदव्यस्य करेंगे तो उनका अहित होगा ॥ ७ ॥

मूलं च कायः कुसुमं फलं च श्वेतं च जम्ब्याः परिणामकाले ।

रक्तं सुकृष्णं सरसं फलं च मुस्तादुमिष्टं भवभेदि शीतम् ॥ ८ ॥

अर्थ— जंबूवृक्षका मूल, काय, पुष्प, फल ये सबके सब श्वेत हैं, परंतु यह पकते समय लाल होकर फिर काला होता है । परंतु

खाते समय स्वादिष्ट व मीठा लगता है । व परिणाम शीत है । इस प्रकारके परिणामको धारण करनेवाले कोई जंघ होते हैं ॥ ८ ॥

सेवासमये सरसं वदनं विरसं करोति वस्त्वाखिलम् ।

सरसं विरसं वक्त्रं रुणद्धि कंठं पूरोपमूत्रं च ॥ ९ ॥

अर्थः—उस फलको सेवन करते समय सरस मालूम होता है, परंतु मुखको विरस करता है । एवं समस्त अन्य सरस पदार्थके खाने पर भी उसे विरस कर देता है । मुखको विरस करता है । कंठ व मलमूत्रको रोकता है ॥ ९ ॥

केचित्कंका यथा जंतुघातका मित्रभेदकाः ।

केचित्कंका इवाभान्ति केशदोषापहारिणः ॥ १० ॥

अर्थः—कोई कंधे जिस प्रकार शिरपर रहे हुए जू आदि प्राणियोंका नाश करते हैं, इस प्रकार कोई २ मित्रोंको भेद करनेवाले होते हैं । कोई कंधे जिस प्रकार केश के दोषोंको दूर करते हैं, उसी प्रकार कोई २ मनुष्योंका परिणाम रहता है ॥ १० ॥

भेदकृजन्तुहा कश्चित्सस्नेहं सति कंकवत् ।

निस्नेहेऽपि च जन्तुघ्नस्तस्मिन्नाभिमुखः सदा ॥ ११ ॥

अर्थ—कोई कंधा जिस प्रकार शिरपर सेलके रहनेपर जू आदि को भेद करनेवाला व उसे नाश करनेवाला होता है । उसी प्रकार कोई २ आयधिक स्नेह रहनेपर भी यहां भेदभाव उत्पन्न करते हैं व उनको हानि पहुंचाते हैं । कोई कंधा सेल न रहने पर भी जंतुका नाश करता है । इसी प्रकार कोई प्रेम न रहनेपर भी दूसरोंकी हानि ही करते हैं । इस प्रकार इन लोगोंसे दमेशा दूर रहना चाहिए ॥ ११ ॥

आदत्ते दोषिणां दोषान् निर्दोषो विमुखी भवेत् ।

सदोषो रक्तं पिबति निर्दोषं न च रक्तपाः ॥ १२ ॥

अर्थ—दमेशा दोषों ही दोषियोंके दोषको प्रहण करता है ।

निर्दोषी दोषको ग्रहण करने के लिए प्रयत्न नहीं करता है । दोषी जलौक ही दुष्ट रक्त को पीते हैं । निर्दोषी कभी नहीं पीते ॥ १२ ॥

शुष्कास्थिदशनादस्रं पिबन्वेति न कुक्कुरः ।

केचिदत्र न जानन्ति पुरोऽपि बहुवेदनाम् ॥ १३ ॥

अर्थ—जिस प्रकार कुत्ता सूखी हड्डीको खाते हुए अपने दोष व मुखसे निकलनेवाले रक्त को पीते हुए भी उसे नहीं जानता है, उसी प्रकार कितने ही सज्जन अपने सामने अनेक प्रकार के दुःख होने पर भी उसे नहीं जानते हैं ॥ १३ ॥

गेहं यत्र गते शूनीह मनुजैर्घाते भपत्यद्भुतं ।

नामुंचत्स गृहप्रवेशमपि ते दण्डाहतिं नात्यजेत् ।

ते चिन्वन्त्यघमेव सोऽप्यघफलं भुङ्क्ते यथा विष्टपे ।

भुञ्जानास्सकला भवन्ति दुरितं यन्नाशयन्त्यहिकम् ॥ १४ ॥

अर्थ—कोई कुत्ते अपरिचित मनुष्यके घरमें घुस जाते हैं तब उस घरका मालिक उनको पीटता है । उस समय वे कुत्ते भोकने लगते हैं । परगृहमें घुसनेका स्वभाव कोई कुत्ते नहीं छोड़ते हैं । अतः वे हमेशा दंडसे पीटे जाते हैं । पीटनेवाला आदमी तथा कुत्ते दोनों ही अपने अपने कार्यसे पापसंचय ही करते हैं । उसी तरह कोई जीव प्राणियोंको दुःख देते हैं । प्राणी अपने पूर्व कृतकर्मका फल भोगते हैं तथा दुःख देनेवाले भी अपने इहपरलोक को बिगाड़कर पाप संचय करते हैं । इस प्रकार विचार कर जीवोंको दुःखित करना योग्य नहीं है, ऐसा मनमें विचार करना चाहिये ॥ १४ ॥

मा कुरु शुचं कृतज्ञप्राणिष्वहमधम इति बुधा ब्रुवेत् ।

भवतोऽपि निकृष्टतरं दृष्ट्वा श्वानं कृतज्ञनामानम् ॥ १५ ॥

अर्थ—हे जीव ! मैं कृतज्ञप्राणियों में अधम हूँ । इस प्रकार की चिन्ता मत करो । तुमसे भी अधिक निकृष्ट कृतज्ञ कुत्ते को देख कर अपने मन में समाधान कर लेना चाहिए ॥ १५ ॥

श्वानो जानन्ति दुर्गंधं ज्ञानेन क्षमागतं शवम् ।

न निधानं तथा नीचा दोषान् पश्यन्ति नो गुणान् ॥ १६ ॥

अर्थ—कुत्ता अपने ज्ञानबलसे भूमिके अंदर-रखले हुए शव के दुर्गंध को जान सकता है । परंतु भूमि में कोई निधि हो तो उसे नहीं जान सकता है । इसी प्रकार नीचमनुष्य दोषको ही ग्रहण कर सकते हैं । गुण को ग्रहण नहीं कर सकते ॥ १६ ॥

अवन्त्यदन्ति हिंसन्ति विक्रीणन्त्यामिपाशिनाम् ।

जावाला इव वस्तादीन् वर्तन्ते कतिचिज्जनाः ॥ १७ ॥

अर्थ—भेड़िये लोग बकरे आदि को संरक्षण करते हैं, खाते हैं, मारते हैं एवं मांसभक्षकों को बेचते भी है । इस प्रकार के परिणाम के भी कोई दुष्ट रहते हैं ॥ १७ ॥

स्वकीयधर्मानुगुणास्त एव पुण्येऽधिकेऽतिमतिकूलवृत्ताः ।

किंचिन्न जानन्ति हिताहितं स्वं मत्तास्तु मीना इव कंचिद्व्र ॥ १८ ॥

अर्थ—कोई कोई पुरुष पूर्वजन्मके धर्माचरणसे अधिक पुण्यशाली हो जाते हैं । परंतु वे प्रतिकूल आचरण करते हैं । जलमें सुखसे बिहरने वाले मत्स्य जैसे मत्त होकर अपना हिताहित नहीं जानते हुए मरणवश होते हैं उसी तरह वे पुरुष भी अपना हिताहित नहीं जानते हैं ॥

अन्योऽन्यलंघनविघृष्टिविरोधवृत्ता

नित्यव्यथाः सततत्नपुनर्भवाश्च ।

विष्णुप्रकम्यकसशर्करकीलपङ्क-

धर्मानुरक्तचरणा इव कंचिद्व्र ॥ १९ ॥

अर्थ—जैसे कोई पुरुष आपसमें पाषाणसे उड़ते हैं तब उनके पाँव व्यथित होते हैं । उनके नखोंमें दर्द होने लगता है । तथा जिनके पाँवोंमें विषा, मूत्र, फाँटे, कीचड़ कंगूरसे तकलीफ हो रही है ऐसे मनुष्योंके समान जो जीव आपसमें विरोध करते हैं उनको श्लोक में

द्वेषविकार से दुःख होता है तथा परलोकमें भी पापोदय से दुःख ही भोगना पडता है । अतः आपसमें द्वेष ईर्ष्या बैरह छोडने चाहिये जिससे उभय लोकमें सुख होता है ॥ १९ ॥

ये स्वस्वानाश्रितास्तेषां मनोऽनुगुणवर्तिनः ।

अभेदविषयासक्ताः कचिद्वेश्याजना इव ॥२०॥

अर्थः—जिस प्रकार वेश्या जो धन देते हैं उनके मनके अनुकूल वर्ताने करती है एवं अभेदरूपमें विषयासक्त होती है उसी प्रकार इस संसारमें कोई २ सज्जन होते हैं ॥ २० ॥

वृथा मृत्युं गता मीनाः पल्लेशाशया यथा ।

विवेकरहिताः केचिद्विनष्टा ईपदाशयाः ॥ २१ ॥

अर्थ—जैसा कि मांसके टुकडेके लोभसे मछलियां अपने प्राणको खोलती हैं, इसी प्रकार इस संसारमें कई विवेकरहित सज्जन क्षुद्र अभिप्रायके वशाभूत होकर नष्ट होते हैं ॥ २१ ॥

काहारा भारमिच्छन्ति किञ्चिन्मान्दोलनस्थितिम् ।

कृताहसो यथा केचित्कर्मभारान्वहन्त्यलम् ॥२२॥

अर्थः—कहारा लोग केवल भारको चाहते हैं या भारको जानते हैं, कंपकपीमें [झुले] रहे हुए कोई पदार्थकी अपेक्षा व परिज्ञान उनको नहीं है । इसी प्रकार इस संसारमें कई सज्जन कर्मार्जन करते हुए कर्मभारको ही वहन करते हैं ॥ २२ ॥

विशन्त्यहन्यवटं नक्तं यान्ति लांभनका यथा ।

पुण्यकालेऽतिविमुखाः पापे केचित्सुखेच्छवः ॥२३॥

अर्थ—जमीन खोदने वाले मनुष्य दिनमें गद्दा खोदते हुए नहीं जाते हैं परंतु जब रात हो जाती है तब ऊपर आते हैं उसी तरह कितनेक पुरुष पुण्य करने के समय में पुण्य कृत्य से विमुख होकर

पाप में तत्पर होते हैं तथा पाप करने में तत्पर होकर उससे सुख प्राप्ति की इच्छा करते हैं । ऐसे विचारोंसे वे इह पर लोक में हिसको नष्ट कर के दुःख को ही भोगते रहते हैं ॥२३॥

स्वर्गान्तरं नरात्स्वर्गं कपाञ्चिततपःपराः ।

केचिन्मिथ्यादृशो यान्ति मुहुः शाखाशृगा यथा ॥२४॥

अर्थ—कोई २ मिथ्यादृष्टि तपश्चर्याके फलसे स्वर्गसे नरपर्यायको, मनुष्यपर्यायमे । स्वर्गको इस प्रकार क्रमसे बार २ जाते आते रहते हैं, जिस प्रकार कि बंदर वृक्षोंपर एक शाखासे दूसरी शाखापर कूदते रहते हैं ॥ २४ ॥

घनध्वनिश्रुतेरेव निर्बिषाः शिखिनो यथा ॥

नटन्ति निरघाः केचिद्धर्मोत्साहध्वनेस्तथा ॥ २५ ॥

अर्थ—मेघकी व्यनि के सुनते ही जिस प्रकार मयूर निर्बिष होते हैं, उसी प्रकार कोई २ पापरहित सज्जन धर्मोत्साह को उत्पन्न करने वाले शब्दको सुनते ही मंदकपायी होते हैं ॥२५॥

व्याघ्रध्वनिश्रुतेरेव पलायन्ते यथा शृगाः ॥

तथा हिंसाश्रुतेरेव पलायन्तेऽघर्भारवः ॥ २६ ॥

अर्थ—जिस प्रकार व्याघ्रके शब्दको सुनते ही शृगगण भाग जाते हैं, उसी प्रकार हिंस्रविषयको सुनते ही पापभीरु सज्जन भाग जाते हैं ॥ २६ ॥

इवानशंद्रोदयं दृष्ट्वा भयन्ते चात्यमूयया ॥

केचिद्धन्यजनं दृष्ट्वा मद्रिपन्त्यत्यमूयया ॥ २७ ॥

अर्थ—चंद्रमाके उदय होते ही ईर्ष्यासे कुत्ते भौकने लगते हैं, उसी प्रकार कोई २ सज्जन व धर्मालाभोंसे ईर्ष्या द्वेष करते रहते हैं ॥ २७ ॥

कोई परोपदेशमें पंडित होते हैं.

परंपां भवदन्तोऽपि शुभाशुभफलं सदा ॥

केचित्स्वयं न जानन्ति माणिक्याः पक्षिणो यथा ॥२८॥

अर्थ—दूसरो को शुभाशुभ फलको अपने शकुन से कहते हुए भी स्तम्भ पक्षी स्वयं उस शुभाशुभ को नहीं जानते हैं । इसी प्रकार कोई परोपदेश में पंडित रहते हैं ॥ २८ ॥

कोई बैलके तुल्य होते हैं.

परस्त्रीसंगमासक्ताः परार्थभृतविग्रहाः ॥

त्रातदेहेन्द्रियसुखाः केचिच्च वृषभा यथा ॥ २९ ॥

अर्थ—संसार में ऐसे भी कोई मनुष्य है जो बैलके समान परस्त्री-संगममें आसक्त रहते हैं, दूसरोकी सेवामें ही सदा तत्पर रहते हैं, अपने देह व इंद्रियके सुखमें ही सदा मग्न रहते हैं ॥ २९ ॥

कोई पिंगलके तुल्य मिष्टवचनी होते हैं.

मागच्छताय पुरतोऽध्वनि पीडनास्ती-

त्येवं भ्रुवन्त इव पिङ्गलपक्षिणोऽत्र ।

मांसाशिनः सुवचसा परिपूजनीया,

मांसाशिनोऽपि कतिचिच्छुभभाषिणःस्युः ॥३०॥

अर्थ—पिंगल पक्षी अपने वचनसे कहता है कि आगे आज तुम मर्त जावो, मार्ग में पीडा है । मांसभक्षी होने पर भी उसका वचन शकुनशास्त्रमें प्राह्य है । इसीप्रकार इस संसार में मांसभक्षी भी कोई मीठे वचन को बोलनेवाले होते हैं ॥ ३० ॥

कोई चिक्रोडतुल्य होते हैं

केचित्स्वकुक्षिमृत्यर्थं लोकेष्टानि फलान्यपि ।

पातयन्तः स्वपुण्यानि चिक्रोडा इव जन्तवः ॥ ३१ ॥

अर्थ—चिक्रोड नायक जो जंतु है वह अपने उदरपूरण के

लिपु लोमोंको इष्ट ऐसे भी सर्व फलोंको गिराते रहते हैं, उसी प्रकार इस संसार में कितने ही सज्जन पुण्यका नाश करते हैं ॥३१॥

कोई सिंहके तुल्य पाप कमा लेते हैं.

गजां हतः केसरिणात्मनोऽद्य भवेददन्तीव च जम्बुकाद्याः ॥

वृथा क्रुधैकः प्रहतस्तदर्थानन्ये हरन्त्यात्मन एव पापम् ॥३२॥

अर्थ—सिंह क्रोधसे हाथीको मारता है, परंतु उसका मांस शृगाल वगैरे प्राणी भक्षण करते हैं। सिंह गजवधके पापसे लिप्त होता है। इसीप्रकार कोई पुरुष क्रोधसे किसीको मारता है और उस के धनादिक अन्य लोग उठा लेते हैं। हरण करते हैं। मारने वालेको केवल पाप की ही प्राप्ति होती है ॥ ३२ ॥

कोई संकेतादिसे प्रणाम करते हैं.

संकेतादङ्गसंपृच्छ्या बधिराः शयिता यथा ।

प्रणमन्ति समहाथ नमन्ति कतिचित्तथा ॥३३॥

अर्थ—कितने ही बहरे संकेत, अंगस्पर्शन आदिसे शयनादि क्रिया करते हैं। उसीप्रकार इस संसारमें अनेक व्यक्ति संकेतादिसे ही प्रणाम वंदना आदि क्रिया करते हैं ॥३३॥

कोई बिड़्डीके तुल्य हिंसातुर होते हैं.

स्थित्वा ध्यायन्ति मार्जारा वृषाविष्टविलान्तिके ।

एकामचिन्तया केचिन्मया हिंसातुरास्तथा ॥३४॥

अर्थ—जैसे बिड़्डी चूहेके बिलके बाहर बैठकर ध्यान करती है, उसी प्रकार इस संसारमें कोई एकामचिन्तयासे ध्यान करते हुए हिंसातुर रहते हैं ॥ ३४ ॥

कोई हिंसानंशी होने हैं.

मार्जारनकुलभ्रान्ता दृश्यान्पश्यन्त्यहनिशम् ।

यथा हिंसानंदिजनो व्यनक्ति सुकृत्तारसि ॥३५॥

अर्थ—मार्जार नकुलादि प्राणी जिस प्रकार रात्रिदिन एकमेकको देखकर वैरविरोधको धारण करते हैं या रात्रिदिन हिसा करनेमें ही आनंदित होते हैं, इसी प्रकार इस संसारमें कोई कोई मनुष्य भी हिसा करनेमें ही आनंद मानते हैं ॥ ३५ ॥

कोई कर्मके तुल्य भ्रमण करते हैं.

हिंसया दुर्गतिं गत्वा लब्धा हिंसत्यसूत्राः ।
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति केचित्कूर्मा इवाम्भसि ॥ ३६ ॥

अर्थ—कोई हिंसाके फलसे दुर्गतिको जाकर वहां भी पुनः प्राणियों का बंध कर पुनः दुर्गतिमें परिभ्रमण करते हैं । इस प्रकार जलमें कछुबेके समान संसारसागरमें बराबर गोते लगाते फिरते हैं ॥ ३६ ॥

पापी उल्लूके तुल्य धर्मको देखते नहीं.

प्रकाशद्वेषिणः केचिद्घूका वा खनका इव ।
धर्ममार्गप्रकाशं न पश्यन्ति दुरितान्धकाः ॥ ३७ ॥

अर्थ—उल्लू व घूस जिस प्रकार प्रकाशसे नफरत करते हैं उसी प्रकार कोई पापीजीव धर्ममार्गके प्रकाशको देखना नहीं चाहते हैं ॥ ३७ ॥

कोई चूहेके तुल्य विवेकहीन होते हैं.

हिताहितं न जानन्तो वृषाः पश्यन्त्यहनिशम् ।
सद्गुणोच्छेदिनो लोके यथा केचिद्गुणापहाः ॥ ३८ ॥

अर्थ—जिस प्रकार चूहे अपने हिताहितको नहीं देखते, तथा उत्तम तंत्रओंसे निर्मित ब्रह्मादिकोंको नष्ट करते हैं । इसी प्रकार कोई २ गुणको अपहरण करनेवाले पुरुष सद्गुणको नाश करते हैं एवं अपने हिताहितको नहीं देखते हैं ॥ ३८ ॥

कोई कौबेके तुल्य मर्मभेदी होते हैं.

पशवाद्यङ्गप्रणान् दृष्ट्वा खादन्त्यह्निव वायसाः ।
केचिन्मर्माणि सर्वेषां सर्वदोष्घाटयन्त्यलम् ॥ ३९ ॥

अर्थ—जिस प्रकार कौधे जानवरोंके शरीर पर जखम देखकर उसे खोदने लगते हैं, खाते हैं। उसी प्रकार कोई २ जीव दूसरोंके दुःखकी अवस्थामें भी उनके मर्मस्थलको भेदते हैं ॥ ३९ ॥

कोई मनुष्योंका नाश करते हैं

कारयन्ति स्वयं पापं कंचिदाश्रित्य भूपतीन् ।

नाशयन्ति जनान् राज्ये छेकाः स्वगमृगान्यथा ॥ ४० ॥

अर्थ—कोई २ सज्जन राजाके आश्रयसे स्वयं पाप करते हैं, एवं दूसरोंसे पाप कराते हैं, जैसे कोई मनुष्य पाले हुए चतुर, पशु, पक्षीके द्वारा दूसरे पशु, पक्षीको पकड़ते हैं ॥ ४० ॥

कोई तृणके तुल्य होते हैं,

वर्षाकाले प्रवर्धन्ते ग्रीष्मे नश्यन्ति च स्वयम् ।

वृष्ट्युत्पन्नतृणानीव केचिज्जीवन्ति सर्वथा ॥ ४१ ॥

अर्थ—जिस प्रकार कोई घास बरसातमें उत्पन्न होते हैं एवं गरमीमें नष्ट होते हैं, इसी प्रकार कोई २ जीवों की हालत है। परंतु कोई २ बरसातमें उत्पन्न हुए घास सदा ही जीते हैं। उसी प्रकार किन्हीं २ जीवोंका परिणाम होता है ॥ ४१ ॥

स्पृष्टा यथा गाः सकलाश्च भद्रा-

स्पृष्टा मनस्येव भवन्ति घृद्धाः ।

सुरा इवापी ललनाः समीक्ष्य

स्पृष्ट्वा तथाहादितपानसाः स्युः ॥ ४२ ॥

अर्थ—जिस प्रकार अच्छी घृद्ध गाँवोंकी स्पर्श करने मात्रसे मनमें ही संतुष्ट होती हैं, इसी प्रकार कोई २ अच्छी स्त्रियाँ, अपने पति को देखकर या स्पर्शकर मनमें संतुष्ट होती हैं ॥ ४२ ॥

सलाकारमे गरुडों गमन करते हैं,

हठादाकामितुं गाश्च धावन्ति घृणभा यथा ॥

प्रसहान्पातनां केचिद्गोक्षुर्वन्ति मानवाः ॥ ४३ ॥

अर्थः—जिस प्रकार कोई बैल जबर्दस्ती गायके सेवन करने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार कितने ही पुरुष परल्लियोंके प्रति जबर्दस्ती य आसक्तचित्तसे प्रवृत्ति करते हैं ॥ ४३ ॥

क्षेत्रे कूटाकृष्टे वृष्टेऽनन्तादयो यथैधन्ते ।

बाह्याशुद्धेन तपसा येनान्तरधानि चाशु वर्धन्ते ॥४४॥

अर्थः—जिस प्रकार उभाड़, खेत में वर्षाके पटने पर अनेक सस्य विशेष उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार बाह्यमें अशुद्धि होनेपर तपश्चर्या के करनेसे अंतरंग में पाप की वृद्धि हांती है ॥ ४४ ॥

कोई कैदीके तुल्य भोगकी इच्छा करता है

इच्छन्ति भोगान् स्मरणेन नित्यं

भोगान्तरायेण तपो भवेन्न ।

ध्यायन्ति केचिन्मनुजा यथास्मिन्

कारागृहे शृखलिता हि चौराः ॥ ४५ ॥

अर्थ—कोई मनुष्य नित्य ही भोगकी इच्छा करते हैं, स्मरण करते हैं, परंतु भोगातरायके उदयसे उसकी प्राप्ति नहीं होती है । भोगोंकी प्राप्ति होनेसे वे तप करते हैं ऐसा नहीं समझना चाहिये । जिस प्रकार कारागृहमें पडा हुआ चोर अपने छुटकारेका ही ध्यान किया करता है, उसी प्रकार उस व्यक्तिकी दालत है ॥४५॥

दुष्टोंके लिये उपकार अपकारके लिये होता है ।

हितं पयो विपार्यैव सर्पाणामिव जायते ।

केपां चिद्वक्रभावानां स्यात्कृत पुण्यमंहसे ॥ ४६ ॥

अर्थ—जिस प्रकार सर्प को पिटाया हुआ हितकर दूध भी मिया ही हुआ करता है, उसी प्रकार कोई कोई दुष्टोंको किया हुआ उपकार भी अपकार के लिए हुआ करता है, पुण्य भी पापके रूप में परिणत होता है ॥ ४६ ॥

कर्म बृढार्जितं सर्वं किञ्चिदुद्भवति स्फुटम् ॥ ४६ ॥
 अकृष्टानार्द्रसतृणक्षेत्रेषुसुबीजवत् ॥ ४७ ॥

अर्थ—उपार्जित कर्मोंमेंसे कोई कर्म उदयमें आकर फल देते हैं, सर्व कर्म फल नहीं देते हैं। बोये गए सब बीजोंसे धान्य उत्पन्न नहीं होता है, कुछ बीज अंकुरित होकर उन थोड़ेसे थोड़ी धान्योत्पत्ति होगी ॥ ४७ ॥

मृद्दपुण्यानि तदात्र केचिद्धरन्ति सार्थानि सपीहितानि ॥
 मृद्दसस्यानि यथात्र मार्यो हरन्ति सार्थानि सपीहितानि ॥ ४८ ॥

अर्थ—पुण्यसे प्राप्त हुआ धनादिक पापोदयसे नष्ट होता है जैसे उत्पन्न हुआ धान्य धान्यमारी रोगसे नष्ट होता है। अतः प्राप्त हुए भी धनादिक पदार्थोंको लोग पापोदयसे भोग नहीं सकते, ऐसा समझकर पुण्य-लोग प्रातिके ही कार्य हमेशा करना चाहिये ॥ ४८ ॥

केचित्कुर्वन्ति दानस्य विघ्नं विघ्नार्जनक्षमाः ।

शुक्रपश्चिमकाष्ठेन्द्रचापो वृष्टिहरो यथा ॥ ४९ ॥

अर्थ—किसी किसी का स्वभाव ही यह है कि दान में विघ्न उपस्थित किया जाय, वे अंतराय कर्म का अर्जन करते हैं। जिस प्रकार कि शुक्रग्रह के पश्चिम में रहने वाला इंद्रवनुष नियम से वृष्टि को दूर करता है, उसी प्रकार यह भी दान कार्य नहीं होने देता है ॥ ४९ ॥

सुगंधिरंभोष्णजलेन मृत्युं गतेव केचिदुरिते प्रविष्टे ॥
 सयं प्रयाति क्रमतः सुगंधिरंभामवंताव वृषं तु जनाः ॥ ५० ॥

अर्थ—जिस प्रकार गरम पानीसे सुगंधी केलेका वृक्ष नष्ट होता है उसी प्रकार पावप्रविष्ट होनेसे यह व्यक्ति नष्ट होता है। जिस प्रकार उस केलेके वृक्ष की रक्षा करते हैं उसी प्रकार धर्मकी रक्षा करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए ॥ ५० ॥

क्षैर्यं इवाशित तस्य यथा कुक्षौ न तिष्ठति ।
केपां चेतसि सदर्भस्तथा पुण्यं न तिष्ठति ॥ ५१ ॥

अर्थ—कुत्तेके द्वारा पीया हुआ घी उस के पेटमें कभी नहीं ठहरता है । उसी प्रकार किसी किसीके हृदय में सदर्भ तथा पुण्य कभी नहीं ठहरता है ॥ ५१ ॥

वस्त्रानान्तरिशाकान्तिर्लय याति यथातपे ।
धर्मच्छा सुकृत केपां दुस्सगात् शीयते क्रमात् ॥ ५२ ॥

अर्थ—वस्त्र में व्याप्त हरिद्रा का रंग धूपमें नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार किसी किसीके धर्म धारण करने की इच्छा व पुण्य नीचसंग-
तिसे नष्ट होते हैं ॥ ५२ ॥

यथा वह्निमुखे सूतः सद्यो नास्ति त्रसद्दृशाम् ।
मिथ्यादृष्टदृष्टिवाग्द्रव्यभक्तिभिर्दृगयस्य ॥ ५३ ॥

अर्थ—जिस प्रकार अग्निमुखमें उत्पन्न या रखला हुआ पदार्थ त क्षण नष्ट होता है, उसी प्रकार जो सम्यग्दृष्टियोंको कष्ट पहुँचा कर, मिथ्या दृष्टियोंको उत्पत्ति में प्रेरणा, द्रव्यदान, भक्ति आदिमें मदत पहुँचाता है उस के दर्शन व पुण्य शीघ्र नष्ट होते हैं ॥ ५३ ॥

आमकुम्भे यथा तापं सद्यस्तस्य विभेदकृत् ।
हृद्यपक्के न धर्मोऽय पीतौपधमिव ज्वरे ॥ ५४ ॥

अर्थ—कच्चे घड़े में भरा हुआ पानी जिस प्रकार शीघ्र उस का भेदन करता है, उसी प्रकार कच्चे हृदय में स्थित धर्मकी भी हाटत होती है । जिस प्रकार यह मनुष्य ज्वरकी हाटत में औषध पीता है तो वह ज्वर का भेदन करता है, उसी प्रकार उस धर्म की भी हाटत होती है ॥ ५४ ॥

गावः प्रजा पदं ज्ञात्वा कृत्वा शीजं वपन्त्यहो ।
तथा न कृत्तिनं कुर्युः पुण्यबीजं वपन्ति न ॥ ५५ ॥

पुण्यकर पाप

केचिदाखेटितुं गत्वा शून्यदस्ता भवन्त्यहो ।

तेषां पुण्यकरं पापं द्रुवन्तीह मुनीश्वराः ॥ ५८ ॥

अर्थ—कोई कोई शिकार खेलनेके लिए जाते हैं, शिकार कुछ भी न मिलनेपर शून्य दस्तसे लौटते हैं । परंतु मनमें खिन्न नहीं होते हैं । प्रयुक्त इतितं होते हैं कि आज शिकार नहीं मिला तो अच्छा हुआ, मेरे हाथसे होनेवाली हिंसासे मैं बच गया, उन प्राणियोंकी भी रक्षा हुई । यद्यपि उनका क्रिया पाप है तथापि परिणामसे पुण्यकर है ॥

१६ 'जारतादिकृतिस्मृत्योर्बाधा बहुविधा भवेत् ।

तेषां पुण्यकरं पाप कर्मरूपविदो विदुः ॥ ५९ ॥

अर्थ—जारतादिकृतियों को करके जो व्यक्ति उन कृतियों से होनेवाली बाधाओंको विचार कर पश्चात्ताप करते हैं । एवं उन पापोंको छोड़ते हैं तो उनका पाप पुण्यकर है, ऐसा कर्मस्वरूपको जानने वाले महर्षि कहते हैं ॥ ५९ ॥

पापकर पुण्य.

विना राजादिबाधां यज्जारस्यावति जारताम् ।

तस्य पापकरं पुण्यं कर्मरूपविदो विदुः ॥ ६० ॥

अर्थ—जो व्यक्ति राजादिकी बाधासे दूसरे जारव्यक्ति की जारता को संरक्षण करता है अर्थात् उस जारपुरुषको कोई कष्ट नहीं होने देता है, वह पापकर पुण्य है, इस प्रकार महर्षिगण कहते हैं ॥ ६० ॥

क्रुद्धोऽपवादाश्रकितोऽपि यो जनो देहा विदोर्वाशयमस्त्रमाशु ।

तथा पिपांसुर्भुवि वर्तगे यथाप्यलर्क आनेद्गलो दिदंशुकः ॥

अर्थ—जो मनुष्य निदासे भययुक्त होता है तथा क्रुद्ध होता है तब वह अपनी दाँतें खटखटाता है, अपनी भुवि काँडता है । उस

समय वह दंड करनेके लिए उद्युक्त होकर जिसने अपना मुख फाड़ा है ऐसे पागल कुत्तेके समान दिखता है ॥ ६१ ॥

शंशावाते जाते पतिते करकोचये रसालानाम् ।

प्रपतन्ति फलानि यथा केचिच्च महान्तरायवन्तः स्युः ॥ ६२ ॥

अर्थ—विशिष्ट आंधीके चलनेपर जिस प्रकार वृक्षसे आमफलादि पतित होते हैं उसी प्रकार कोई २ सज्जनोंको अकस्मात् कर्मवश महा अंतराय उपरिधत होता है ॥ ६२ ॥

स्वामिद्रोही योऽर्हदर्यापहर्ता दातुः शक्तिं योऽप्यविज्ञाय भोक्ता ।
भोजं भोजं तद्गृहस्यापकर्ता सोऽयं क्षिप्रं याति पापं दरिद्रम् ॥ ६३ ॥

अर्थ—जो व्यक्ति स्वामिद्रोही है, देवद्रव्यको अपहरण करने-वाला है, दाताकी शक्तिको न जानकर ही उससे लाभ उठाना चाहता है, किसी घरका रोज रोज खाकर भी उसको अपकार करता है, वह व्यक्ति शीघ्र ही तीव्रपापको संचय करता है । एवं उसके फलसे दरिद्रताको प्राप्त करता है ॥ ६३ ॥

जारान् ये तर्पयन्त्यर्थैस्तेषां जन्मान्तरेऽत्र च ।

सर्वे दृग्गोचराः कान्ता वश्याः स्युः स्वांगना इव ॥ ६४ ॥

अर्थ—जार पुरुषको धन देकर जो तर्पण करते हैं उनकी स्त्रियां इस जन्म में तथा परजन्म में मानो जार पुरुष की क्षी स्त्रियां हैं इस प्रकार ठन के वश होती हैं । अर्थात् जार पुरुषको दान देना उसका आदर करना वगैरह कार्य करने से अपने वंशकी शुद्धि नष्ट होती है अतः जारादिक दुर्गचारियोंको दानादिक नहीं देना चाहिये ॥ ६४ ॥

तरण्डमापूरितसर्वमानवं नदीतटं तारयति प्रकृष्यति ।

तदन्तरस्थानिह सर्वमानवान् शपत्यमी तिष्ठ यथा समीनेनः ॥

अर्थ—जिस में लोक भेदे हैं ऐसी नगरको नाविक नदीके किनारे धुन्धता है । परंतु उसको यदि जोग मार्टी देकर, सुविध करोगे तो वह

समस्त लोगोंको नदीमें डुबा देगा । उसी तरह दान देनेवाले को उस के कार्य की प्रशंसा कर दानमें प्रवृत्त करना चाहिए । ऐसे करने से धर्मप्रभावना होगी अन्यथा धर्म का विनाश होगा । योग्य दान देने वाले की प्रशंसा करो अथवा मौन धारण करो परंतु उसकी निंदा करने से धर्मका नाश करनेका अकार्य होता है, ऐसा समझकर ऐसे कार्य से सदैव दूर रहो ॥६५॥

अस्मिन् गार्घरिका वसन्ति नगरं वीथीषु मृष्टिर्जटैः ।

पुण्यं वस्तुचयं हरन्ति च यथा मृष्टिपुराणश्रुते ॥

दत्तं यो नृपवत्फलं तलवरो बध्नाति दुष्टं यथा ।

द्वौ नाथौ वसतः शुभाशुभकरौ लोके यथार्याहसि ? ॥६६॥

अर्थ—कतरनी बीरे चोरीके साधन लेकर राजाने स्वतः अपने कोषागारमें चोरी की थी । तब कोतवालने शोध करके राजा ही चोर है ऐसा निश्चय कर उस को पक ड लिया, उस समय प्रजाने कोतवालकी बहुत प्रशंसा की । उसी तरह धनादिक वस्तुओंको हम यदि सत्पात्रादि दानमें लगायेंगे तो हम कोतवाल के समान पुण्यफल—स्वर्गादिक फल मिलेगा, हमारी इह लोकमें कीर्ति होगी और यदि हम हमारे धनादिकों को असत्कार्य में विनियुक्त करेंगे तो स्वयं ही दृष्टांतमें प्रदर्शित किये राजाके समान दंडित होंगे अर्थात् पापसे दुर्गतिदु ख भोगेंगे । ऐसा समझकर सत्पात्रादिक को दान देना चाहिए ॥६६॥

सदा विकलदुःपरिग्रहबहूग्रहैः पीडितम् ।

मनोऽतिमरुदुच्यत्तत्सलिलवर्षाचिचवत्कंपयते ॥

सचेत् [ग] जलमध्यकम्पिततृणांगवत्कम्पते ।

ज्वलज्ज्वलनपात्रसंकथितवारिवत्क्षुभ्यते ॥ ६७ ॥

अर्थ—मन परिग्रहसे रहित होने पर भी वायुसे ऊपर उठी हुई जलतरंगके समान सदैव चंचल व शोकप्रस्त रहता है । यदि दुष्ट

परिमद हो तो मनुष्योंका मन वेगयुक्त जलके बीच में रहे हुए तृण के समान बार २ चंचल होता है । और यदि परिमदसंग्रह अत्यधिक होगया तो उस से अग्नि भी उगलासे संतत पात्रमें स्थित उबलते हुए पानीके समान मनकी स्थिति होती है । अतः सत्पात्रमें दान देने से ही मनःशान्ति होती है ऐसा समझकर दान कार्य में मन को लगाना चाहिए ॥ ६७ ॥

न विद्वानाः सन्ति केषांचित्पापिनां पापमूर्तये ॥ ६८ ॥

न विद्वानाः सन्ति केषांचित्कृतिनां पुण्यमूर्तये ॥ ६८ ॥

अर्थ—लोकमें विद्वान् अंतराय किसे नहीं है । अपितु अवश्य है, परंतु पुण्यशालियोंको अपने पुण्यमूर्तिवके प्रभाव से विद्वान् नहीं होते हैं, व आनेपर भी दूर होते हैं ॥ ६८ ॥

दर्शनचारित्र्यरहित ज्ञानः

निरस्तक्षेत्रवृत्तिवद्वृत्तिमन्द्र इनादृशः ॥

ज्ञानं कृषिकवत्तस्य जीवितं निष्फलं भवेत् ॥ ६९ ॥

दृष्टिवृत्तिविहीनस्य परं ज्ञानप्रभाविनः ।

जीवितं निष्फले तस्य निरर्थं क्षेत्रदृष्टिवत् ॥ ७० ॥

अर्थ—चारित्र्य व दर्शनसे रहित ज्ञान व्यर्थ है, जिस प्रकार किसानको क्षेत्रीका ज्ञान होनेपर भी यदि उसने बीज नहीं बोया तो वह निष्फल ही बोया तो भी वृद्धि अदिदी अनुकूलता नहीं मिली तो उमका ज्ञान निष्फल है । उसी प्रकार दर्शन व चारित्र्यसे रहित विशिष्टज्ञानको धारण करनेवाटे प्रभावी व्यक्तिका भी जीवन निष्फल है । अतः ज्ञानार्जनके साथ श्रदानमें दृढता व चारित्र्यके पाठनके लिए भी प्रयत्न करना चाहिए ६९-७०

शुभ्योंकी अनुमानिके विना चारित्र्यपाठननिषेधः

प्राप्तजनवत्यनुशां विना नराः कुर्वतेऽथ यत्कार्यम् ।

दानिः स्वात्तेन यथा मृष्यनुमतिमन्तरेण यद्वृत्तम् ॥ ७१ ॥

। अर्थ—जिस प्रकार लोकमें प्रामपति, व जनपतिकी अनुमतिके लिये बिना कोई कार्य करे तो उसकी हानि होती है। उसी प्रकार गुरुवकी अनुमतिके बिना जो चारित्रिकी पालन करते हैं उनकी हानि होती है।

अर्थात् व्रतप्रवृत्तादिकं गुरुसाक्षीपूर्वकं ही धोना चाहिये ॥ ७१ ॥

यद्यत्कार्यमिमं जनाः नृपजनानुज्ञां विना कुर्वते ॥

नाश्रयान्ति फलं लभेत् न यथा तत्तेन जीवा गुरोः ॥

सानुज्ञां च विना स्वयं व्रतमिता धर्मतरं व्रतन ॥

।। सम्यग्धर्मफलं प्रयान्ति न विना तीर्थशमन्येन च ॥ ७२ ॥

• अर्थ—लोकमें देखा जाता है कि मनुष्य जो कार्य राजकीय पर-
धानकीके बिना ही करते हैं, उससे उनकी हानि होती
है, एवं उस कार्यसे उनको भी फल नहीं मिलता है। इसी
प्रकार वे जीव जो व्यक्ति गुरुवकी अनुमति व उपदेश आदिके
बिना स्वतः ही व्रत प्रवृत्त करते हैं उनकी हानि होती है, वे धर्म-
ब्राह्मणवर्तन भी कर सकते हैं। एवं उनको यद्यपि फल नहीं मिल सकता
है। क्यों कि तीर्थकर, परमेष्ठियोंके द्वारा प्रतिपादित मार्गपर गये बिना
धर्मका समीचीन फल नहीं मिल सकता है ॥ ७२ ॥

अर्थ अर्थ,

स्वास्त्वेशार्थो न धर्माय न भोगाय मनागपि ॥

यस्य तज्जीवनं व्यर्थं यथा जालेयजीवनम् ॥ ७३ ॥

अर्थ—जिन पुरुषोंका धन धर्मसाधन में और भोग में तिष्ठ
मात्र भी उपयुक्त नहीं होता है, उनका जीवन मर्भके जीवनके समान
व्यर्थ है। ऐसा समझकर अपने धनका स कार्यमें उपयोग करी अथवा
मर्भमें और नुमर्भ कोई अंतर ही नहीं रहेगा ॥ ७३ ॥

नेह चौरावृत्ते लोकं तत्रस्थे जायति स्वयम् ।

पुक्त्वा तदैव धावन्ति न शत्रूनाश्रयत्ययम् ॥ ७४ ॥

अर्थ—घर पर जिस समय चोर आवें उस समय घरवाले जगते हों तो वे चोर भाग जाते हैं, चोरी नहीं करते, इसी प्रकार विवेकसे जो मनुष्य जागृत है उसे पापरूपी चोर स्पर्श नहीं करता है ॥७४॥

ये कुर्वन्ति यच्छिः सुताय सततं तैराश्रयन्ति ग्रहाः-

स्तं मत्कोटकमक्षिकाश्च चटका देशं च काका इव ॥

ते गौडं मकदान्यवामनिशं दातृनिमे याचकाः ।

निःशंकं सुदृशं च दीनमिति तं मत्वा विमुञ्चन्ति ते ॥ ७५ ॥

अर्थ—जो पुत्रप्राप्ति के लिए बलि देते हैं । तथा प्रहोका जप पूजनादिक कार्य करते हैं । ऐसे लोगोंका याचकजन आश्रय करते हैं । जैसे गुडका मत्कोटक, मक्षिका वगैरह प्राणी आश्रय करते हैं । परंतु जो पुत्रप्राप्ति के लिए बलि देना, प्रहपूजन इत्यादिक कार्य नहीं करते हैं जो निःशंक और सम्पदष्टि हैं, उनका याचक लोग आश्रय नहीं करते हैं । ऐसे पुरुषोंको दीन समझकर याचक त्याग करते हैं ॥७५॥

येऽन्यद्विषः सुतप्रीता जीवन्ति स्वपरिग्रहे ।

तेषां न भूतिर्न मनःस्वास्थ्यं रोगादिभिर्वृथा ॥ ७६ ॥

अर्थ—जो अपने पुत्रोंके प्रति प्रीति करते हुए, दूसरोंसे द्वेष करते हैं, सदा अपने परिग्रहोंको ही संरक्षण करना चाहते हैं, उन की संपत्ति व्यर्थ है, उनका मन भी गड़बड़ है । स्वास्थ्य भी रोगादि से संयुक्त होता है अर्थात् वे सदा अस्वस्थ रहते हैं ॥ ७६ ॥

वक्षिपमुक्तवचनं निशाम्य सहारमाश्रित्य चिरं वसन्ति ।

दैन्यं कृतं भूरि यथेतदर्थो लब्धो न मोचाश्रितकीरवाराः ॥७७॥

अर्थ—अमुक दाता दान देता है ऐसा वचन सुनने पर याचक उस के द्वारका आश्रय लेकर दीर्घ कालतक याचना करते रहते हैं । और जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए याचना करते हैं वह वस्तु नहीं

मिठी तो केलेके फळ का आथय छोड देनेवाले कीरके समान दाताको छोड देते है ॥ ७७ ॥

नो लज्जा नाभिमानी न पडुतरमतिनो विवेको न बंधु- ।

नो मित्रं नाभिजातिर्न च सुकृतबलं न व्रतं धर्मधीर्न ॥

नो देवो नो गुरुर्नो पतिरिह पितरौ नो बधूर्नो बचोर्धो ।

नायद्रव्यार्जनं यो ग्रहिल इव स तस्पांगजग्रस्तचित्तः ॥ ७८ ॥

अर्थ—जो याचक जन है उनको न लज्जा है, न अभिमान है, न तीक्ष्णतर बुद्धि है, न विवेक है, बंधु भी नहीं है, मित्र भी नहीं है, कुलीनता नहीं है, पुण्य नहीं, व्रत नहीं, धर्मबुद्धि नहीं, देव नहीं, गुरु नहीं, पति, मातापिता, खी-बगैरे कोई भां नहीं है । वह काम-वेदना से पीडित चित्तवाले के समान रहता है ॥ ७८ ॥

साधवो दोषमायान्ति खलसंगात्प्रभूतकम् ।

शुद्धान्तो दोषमायाति जारैकसहवासतः ॥ ७९ ॥

अर्थ—दुष्टोंके संगसे सज्जन भी दोषको प्राप्त होते हैं । जारोंके सह-वाससे शुद्ध अंतःपुरस्त्रियों भी दोष को प्राप्त होती हैं ॥ ७९ ॥

को वा स्त्रियो बल्लभ एव धीमान्यो गाढसंगं कुरुते स एव ॥

रूपं न वृत्तं न कुलं न जातिः शाकस्य चोच्छिष्टमिवासमीक्षन् ॥

अर्थ—जो पुरुष स्त्रीको दृढसंभोग से खूप करता है, उसी के ऊपर, वह प्रेम करती है । वही उसका बल्लभ है । स्त्रिया रूप, चास्त्रि-कुल तथा जातीका विचार नहीं करता है । जैसे कोई दीन पुरुष झूठे शाकका विचार नहीं करता हुआ उसको लेता है । उसी तरह अयोग्य स्त्रियों अयोग्य पुरुषको भी अपना बल्लभ समझती है ॥ ८० ॥

दैवे लौकिक उत्साही ये विघ्नं कुर्वते यदि ॥

देशगेह वरसांभो मृत्युर्चा सर्वया भवेत् ॥ ८१ ॥

अर्थ—जो व्यक्ति दैव कार्यमें व लौकिक कार्य में विघ्न उपस्थित

करता है, 'उसके कब्जे देशमें, घर पर क्षोभ उत्पन्न होता है,' कदाचित् मरण भी होता है ॥ ८१ ॥

बद्धगाध्योऽन्परध्रेण पुलक्ष्म स्यान्न च कश्चित् ॥ ८० ॥

महादोषान्वितो जीवः पुण्यलक्ष्म-विमुचति ॥ ८२ ॥

अर्थ—जो जीव मनुष्य हमेशा दूसरेके दोष देखने में तत्पर रहता है, उसका पुरुषका चिह्न प्राप्त नहीं होगा अर्थात् वह प्रति 'जन्म' में ही तथा नपुंसक अवस्थाको प्राप्त होगा । स्वयं बहुत दोषी होने से पवित्र चिह्न उसको छोड़ देते हैं ॥ ८२ ॥

देवस्थानपुरेशस्त्र वंशपुण्यादिमर्दनम् ।

पापःपकीर्तिमभृजिर्दुर्गुणत्रयवर्धनम् ॥ ८३ ॥

अर्थ—देवस्थानद्रोह, राजद्रोह, वशकी, पुण्यहानि, पाप, अपकीर्ति, आदि दुर्गुणों की वृद्धि श्री मनुष्य कर्मा ग, करे ॥ ८३ ॥

देवस्थानग्रामवमादिपत्यं नो सत्पुण्यस्यास्ति तन्मुक्तिरन्ये ।
नो चरंतास्या द्वित्रिवर्षातिरेषु स्वस्यापि स्थानत्रयस्यापि नाशः ॥ ८४ ॥

अर्थ—पुण्यहीन प्राणीको देवस्थानादिपत्य, ग्रामाधिपत्य आदि प्राप्त नहीं हो सकते हैं । दो तो मो दूसरे उसे छुड़ायेगे, यदि नहीं छुड़ावे तो दो तीन वर्षोंमें अपना व अपने स्थानत्रयका नाश होता है ॥

सद्दृष्टिसत्कारमह वगोभीत्पुत्रत्या पुनस्तं न करोत्सदास्ते ।

यः सौऽप्यष्टद्वर्षमुल्लहानेः लिङ्गनाति चारमीयधनानि दत्त्वा ॥

अर्थ—सम्पदश्री जीवोंका सत्कार में परतगा, इस प्रकार वचन देकर जो उपेक्षा करता है, उसके धनका नाश होता है, वृद्धि नहीं होती है, धन ही देकर ही तद्दुग्ग उठता है ॥ ८५ ॥

क्षेत्राणि सप्त हृतिना भुवि न स्पृशन्ति ।

तेषां च मूर्तकिमना न विदन्ति गेहम् ॥

शूद्रो गृहं स्पृशति संविशति प्रदोषो ।

दोषा भवेयुरनिशं विविधः क्षयः स्यात् ॥८६॥

अर्थ—जो धनिक लोग हम क्षेत्रों में दान देते नहीं, उनके गेहड़को इतना अपवित्र समझना चाहिए कि सूतकी लोग भी उनके घर में प्रवेश करने से अधिक अपवित्र होंगे । ऐसे धनिकोंके घर में यदि शूद्र प्रवेश करे तो अधिक ही दोष प्रविष्ट होते हैं और ये धनिकोंके घर नष्ट होते हैं ॥ ८६ ॥

ये सूतकिननाश्च स्युः कृतिनो न स्पृशति ते ।

कुलीना अपि जायन्ते सद्वृत्ताः शीलशास्त्रिनः ॥ ८७ ॥

अर्थ—जो सूतकी जन पुण्यक्षेत्रका स्पर्श नहीं करते ये सज्जन कुलीन, संधारित्र, शीलवान् होते हैं ॥ ८७ ॥

पूजाके नामसे द्रव्यापहरणका दोष

जिनपूजार्थमाहृत्य निष्फलो यत्कृतोद्यमः ।

अस्पृष्ट्वा जिनपूजार्थमिष्टार्थः स्यात्कृतोद्यमः ॥ ८८ ॥

अर्थ—जिनपूजाके नामसे जो दूसरोंके द्रव्यको अपहरण करने के लिए प्रयत्न करता है उससे कोई अच्छा फल नहीं मिल सकता है । अच्छे भावसे यदि जिनपूजाके लिए प्रयत्न करके जिनपूजा न कर सके तो भी श्रावक इष्टार्थ को प्राप्त करता है ॥ ८८ ॥

पुण्यायुषां विषाहारः परश्वघयतीव भोः ।

धर्मार्थः कृतिनां सद्यो दण्डं क्लेशं करोति सः ॥ ८९ ॥

अर्थ—जिनका आयुष्य दानादि कृत्योंके करनेसे पवित्र होगया है ऐसे धनिक लोग, यदि धर्मके लिए जिनका उपयोग करना है ऐसे धनका उपयोग स्वार्थके लिए करेंगे तो उनका यह अकृत्य कुन्हाडीके समान उनका नाश करेगा । अर्थात् देवद्रव्य खानेसे नरकादि दुर्गति की प्राप्ति होती है ॥ ८९ ॥

स्वाम्यादिद्रव्यापहरणफल.

वंचना स्वामिदेवार्थे पित्राद्यर्थे करोति यः ।

सोऽसाध्यक्षयरोगीव क्रमान्मुंचति जीवनम् ॥ ९० ॥

अर्थ—स्वामिद्रव्य, देवद्रव्य, पितृद्रव्य आदि में जो ठगता है वह असाध्य क्षयरोगी के समान कष्ट भोगकर क्रमसे जीवनको छोड़ता है अर्थात् मरता है ॥ ९० ॥

पात्रके वहानेसे द्रव्यापहरणफल

यः परद्रव्यमाहृत्य पात्रव्याजाच्च जीवति ।

इहामुत्र स जीवः स्याद्विष्टिकारो यथा जनः ॥ ९१ ॥

अर्थ—जो पात्रके वहानेसे दूसरोके द्रव्यको अपहरण कर जीता है; वह इश्लोक व परलोक में एक मजूरके समान दुःखी जीवनको व्यतीत करता है ॥ ९१ ॥

पुण्यवान् को पापकर्म आश्रय नहीं करते हैं

शुचित्वतः सर्वशुभोदयः स्यादनिष्टकर्माणि न आश्रयन्ति ॥

सुगंधिगेहं न विशन्ति कीटास्ततः कृतिज्ञाः शुचितां लभेरन् ॥

अर्थ—परिणामकी विशुद्धि से पुण्यकर्मका उदय होता है जिससे कि अशुभकर्म उस मनुष्य का आश्रय नहीं करते हैं । जिस प्रकार कि सुगंधि (औषधविशेष, धर्मात्मा) के घर में कोई कीटक व रोगादिक प्रवेश नहीं करते । इसीप्रकार कृतज्ञ पुरुषोंको परिणाम में निर्मलताको प्राप्त करना चाहिए ॥ ९२ ॥

अशुभपरिणामसे पापादाव

अशुचित्वं करोत्येवाशुभकर्मास्तव सदा ।

दुर्मपिमंदिरं कीटाः प्रविशन्ति यथा तथा ॥ ९३ ॥

अर्थ—परिणाम की अशुभता सदा अशुभ कर्मात्मको करती है।

जिस प्रकार कि दुर्गंधयुक्त घरें आदि में कीड़े आदि प्रवेश करते हैं उसी प्रकार अशुभपरिणामसे अशुभ कर्म आते हैं ॥ ९३ ॥

जैनमुनियोंके समाधिभंगफल

जिनमुनिसमाधिसमये चित्तनिरोधं करोति यस्तस्य ।

गेहपुरदैशनाशः स्वस्थानोच्चाटनं भवेन्नियमात् ॥ ९४ ॥

अर्थ—जैन मुनियोंकी समाधिके समय में जो व्यक्ति उनके चित्तमें क्षोभ उत्पन्न करता है, उसका घर, नगर, देश आदिका नाश होता है, इतना ही नहीं अपने स्थानका उच्चाटन होता है ॥ ९४ ॥

पापभीरु गुरुजनोंके आसनपर नहीं बैठते

आसने यत्र तिष्ठन्ति राजानो गुरवो बुधाः ॥

तत्र सत्रासने जैना न वसन्त्यधभीरवः ॥ ९५ ॥

अर्थ—जिस आसनपर राजा, गुरु व विद्वान् विराजमान होते हैं, उस आसन पर पापभीरु जैन कभी नहीं बैठते हैं ॥ ९५ ॥

विदुषा गुरुणा राज्ञा साकमेकासने बुधाः ।

तत्तुल्यधर्मरहिता न तिष्ठेयुः कदाचन ॥ ९६ ॥

अर्थ—विद्वान्, गुरु, व राजाके आसनपर उनके समान गुणोंसे विरहित सामान्यजनोंकी कभी न बैठना चाहिए ॥ ९६ ॥

सज्जन पापकार्यको त्याग दें

त्पक्त्वाऽस्तेऽन्नमजीर्णं वा सन्निपाते च कामिनाम् ॥

ः कृतीव पापकृत्यानि कपायानिव पुण्यवान् ॥ ९७ ॥

अर्थ—जिस प्रकार अजीर्ण होनेपर अन्नका, सन्निपात होनेपर लीका, पुण्यवान् व्यक्ति कपायोंका त्याग करता है उसी प्रकार सज्जनोंकी पापकार्योंका त्याग करना चाहिए ॥ ९७ ॥

तपश्चरणसे सुख

नानैकक्षणसन्निभैकजनने वाजं ? विनान्तर्वहि- ।
 ग्रन्थं सर्वापमं विहाय तपसि क्षान्तः कषायोद्भिदतः ।
 यो वर्तेत मुनिः स चापरिमितं कालं प्रयासं विना ।
 स्वर्गं सौख्यकरं सुखं त्वनुभवेद्बुधैव कुर्यात्तपः ॥ ९८ ॥

अर्थ—अत्यंत चंचल, नश्वर इस अंतरंग व बहिरंग परिग्रहको त्याग कर जो व्यक्ति उत्तमक्षमादिगुणोंको धारणकर, कषायोंको परित्याग कर तपश्चर्यामें लीन रहता है । यह मुनि अपरिमितकाल पर्यंत स्वर्गीयसुखका अनुभव करता है । इस प्रकार नामकर शुद्ध अंतःकरणसे तपश्चर्या करनी चाहिए ॥ ९८ ॥

उक्तं च—क्षणैकनिभमेकजन्मनि विनाशमेवाखिलं ।
 परिग्रहमिमं विहाय करणत्रयास्त्रिर्मले ॥
 लसत्तपसि वर्ततेऽपरिमितं च कालं सुखं ।
 सदानुभवितुं भवेदिह विना प्रयासं क्षमः ॥ ९९ ॥

अर्थ—कहा भी है, क्षणभर भी जिसका भरोसा नहीं है, ऐसे परिग्रहको त्यागकर मन वचन कायकी विशुद्धि से जो तपश्चर्या करता है वह अपरिमित कालतक सुखको विना श्रमके ही अनुभव करता है अर्थात् मोक्षलक्ष्मणोंको पाता है ॥९९॥

आचरणके अनुसार फल

मत्वा जैनजनान्विशारदनान् दत्त्वा च तेभ्यो धनं ।
 विस्मृत्पातमगुणांश्च चेतसि च तद्दोषान् स्मरन्तो जनाः ॥
 संसन्तोऽह पुनं नमन्ति परमे कालं च पापोदया- ।
 द्रुष्योऽप्यं भूवि पातको नट इमार्गचान्ति निदन्ति च ॥१००॥

अर्थ—जो मन्वजोप जैन-विद्वान् लोगोंका सामान करके धन देते

हैं, परंतु उनके गुणोंको भूलकर उनके दोषोंका स्मरण करते रहते हैं। तथा उनको प्रत्यक्षमें नमस्कार कर परोक्षमें उनकी निंदा करते हैं—ऐसे लोगोंको जो कर्मबंध होता है उसका उदय होनेपर वे भी प्रत्यक्षमें पूज्य होते हैं परंतु परोक्षनिंदाके पात्र बनते हैं। अर्थात् उनकी प्रत्यक्ष तो स्तुति होती है परंतु परोक्षमें लोग उनकी बुराई करते हैं। जैसा जो आचरण करेगा वैसा फल मिलता है, यह इस श्लोकका अभिप्राय समझना चाहिये ॥ १०० ॥

स्वक्षेत्रको छोड़नेवाला पापी है

स्वकीयमुक्षेत्रयुगं विहाय दुःक्षेत्रयुगेऽपि च वर्तते यः।
इहाप्यमुत्रात्महितं मुतं ?(स्व) न लभेत धर्मं स च पापवान् भवेत् ॥
अर्थ—जो व्यक्ति अपने सच्चे देव गुरुओंके क्षेत्रको छोड़कर दूसरोंके मिथ्याक्षेत्रों में प्रवृत्ति करते हैं वे इहपरमें सुखको प्राप्त नहीं कर सकते, उनके हाथसे धर्माचरण भी नहीं हो सका है, वह पापी है ॥ १०१ ॥

मातापितादिकोंकी निंदाका फल

मातापित्रोरुदास्ते यो धर्मं संघे जिने गुरौ।

सौऽरिभिः स्वैः परिनित्यं भवेद्बन्धो भवे भवे ॥ १०२ ॥

अर्थ—जो माता, पिता, धर्म, संघ, जिनदेव व गुरु आदिकी अपहृष्टना या उपेक्षा करता है, वह भवभयमें शत्रुओंके द्वारा मारा जाता है। और सदा कष्टका अनुभव करता है ॥ १०२ ॥

स्वद्रव्यको छोड़कर परद्रव्यका अपहरण न करें

यत्पापाममने यद्वर्जितमिदं हस्तागतं स्वं धनं ।

सर्वं नश्यति तत्क्षणे परधनं राज्ञाहृतं सर्वदा ॥

सर्वे ते बुध वंचयन्ति च परैः क्लिष्टनाति धित्तं भवान् ।

क्लेशं मा कुरु मा स्पृशान्यधनपातमद्रव्यतो जीनं यः ॥

अर्थ—जिस समय पापका उदय होता है, उस समय मनुष्यके द्वारा अर्जित व अपने पासमें स्थित धनका नाश होता है । सर्व मनुष्य उसे ठगनेका प्रयत्न करते हैं । जिसका धन नष्ट होता है वह मनमें दुःखी होता है । ऐसे जीवोंको आचार्य उपदेश देते हैं कि भो भोले भाड़े जीव ! अपने मनमें दुःखी मत होवो, अपने द्रव्यसे भिक्षु दूसरोंके धनको स्पर्श मत करो । क्यों कि स्वतः के धन के नष्ट होनेका कारण ही यह है कि तुमने पूर्वमें परद्रव्यका अपहरण किया है अतः पुनः उस पापको मत करो ॥ १०३ ॥

देवद्रव्यापहरणनिषेध

येन द्रव्यमिहाहतं जिनपतेस्तस्यापि हस्तागतं ॥

दायं दायमि (म) येत् पुरो न लभतं माया भवेत्स्थापिवम् ॥

निर्द्रव्यात्कुरुते धनव्ययकरान्कृत्वादि कानुद्यमां— ।

स्तत्र श्रीमति चेद्विरिक्त इव चास्पृष्टाऽर्हतं जीव भो ॥१०४॥

अर्थ—जिसने देवद्रव्यका अपहरण किया, उसके हाथमें आया हुआ धन भी नष्ट होता है, आगे नहीं मिलता है, फट्टीगाढकर रखे तो वह भी नहीं मिलता है, अदृश्य होता है । निर्धनी होनेसे वह खेती आदि उद्योगको करता है । तथापि धनके बिना उसमें भी कोई उपयोग नहीं होता है । अतएव हे जीव ! देवद्रव्यका स्पर्श मत कर ॥ १०४ ॥

देवद्रव्यादिभिर्द्रव्यां नदीं करे

मनोवपुर्वाग्द्वयप्रवित्तविरोधमेषां गृहगादिकानां ॥

करांति यस्तस्य भिनार्थकेऽर्प्या नैस्त्वं मृतिर्वाऽप्यविशृष्टिरेव ॥

अर्थ—जो व्यक्ति मन, वचन, काय व अपनी प्रवृत्तिसे सम्पत्ति साधर्मि सज्जनोंका विरोध करता है एवं देवद्रव्यसे ईर्ष्या करता है, उससे उसकी हानि होती है । पापकी वृद्धि होती है, विशेष क्या ! काराधिक्य मरण ही होता है ॥ १०५ ॥

देवद्रव्यापहरणका प्रत्यक्षफल

देवाद्यन्यधनाहृतेः परपुरं मृत्युं गताक्रंदनात् ।
स्वाभासे शपनाद्विवादकरणादुल्लंघ्य शक्तिं निजाम् ॥
वृत्तेः पापचरित्रतः परिणताद्वक्रात्कपायोग्रतो ।
मित्रद्रोहसुखात्स्वपुण्यकुलसद्भार्यायुरादिसयः ॥ १०६ ॥

अर्थ—देवद्रव्यादि परद्रव्यके अपहरण करनेसे देखा गया है कि दूसरे स्थानमें ही, उसका मरण होता है, उसके घरपर रोते ही रहते हैं । दूसरोंको गाली देना, दूसरोंके साथ झगडा करना, अपनी शक्तिको उल्लंघन कर वृत्ति रखना, पापाचरणमें मग्न होना; कपायकी उग्रताको धारण करना, मित्रद्रोह करना आदि बातोंसे पुण्य, कुल, सद्भार्या व आयु आदिका क्षय होता है ॥ १०६ ॥

हिंसां मा कुरु माऽनृते वद चुरां मुञ्चाङ्गनां मा स्पृश ॥

कांसां मा कुरु जैनमार्गनिजसप्तक्षेत्रशुक्तिं कुरु ।

दुष्टं स्वामिनि सेवके शपति च क्रुध्यत्यलं जीव भो ।

मौर्खाभूय निवर्त्य गच्छति यथा पुण्याय तिष्ठ क्षमा ॥ १०७ ॥

अर्थ—हे जीव ! हिंसा मतकर, झूठ मत बोली, चोरी नहीं करो, स्त्रियोंको-स्पर्श मत कर, परिश्रमियोंकी अभिलाषाका परित्याग कर, जैन मार्ग से अपने सप्तक्षेत्रोंका अनुभव कर । जिस प्रकार दुष्ट स्वामी होने पर सेवकके ऊपर अत्यधिक क्रोधित होता है, गाली देता है, परंतु शिष्ट सेवक पुण्य के लिए क्षमा धारण कर मौनसे जाता है, इसी प्रकार कर्मके परतंत्रता से तुम्हारे लिए कष्ट होनेपर भी कपायोदित न होकर उदासीनसे अनुभव करो । तुम्हारा भला होगा ॥ १०७ ॥

संसारे दुःखभीरुणां केषामस्ति विशोधनम् ।

यद्भेदमधिगम्याहं तद्व्रत्तीभ्यामोक्तितः ॥ १०८ ॥

अर्थ—संसारमें दुःख मारुवोंकी विशुद्धि किस प्रकार होती है । उन के भेदको मैं जानकर आगमानुसार कथन करूंगा ॥ १०८ ॥

॥ जिनधर्म के अपवादको दूर करें

यथागमं यथाकालं यथाशक्ति यथोचितम् ।

॥ भूपाः प्रजागःशान्त्यर्थं दंडं स्वीकुर्वते यथा ॥ १०९ ॥

जिनधर्मापवादांश्च दृष्ट्वा श्रुत्वाऽप्यभीरवः ॥

श्रुतेऽहिं कुर्युः संशुद्धिं तारतम्येन सर्वथा ॥ ११० ॥

अर्थ—जिस प्रकार राजा यथागम, यथाकाल, यथाशक्ति, यथा उचित आदि बातोंको विचार कर प्रजावोंके पापकी शांति के लिए दंड विधानको स्वीकार करते हैं । उसी प्रकार पापभीरु सज्जन जिनधर्मके अपवादोंको देखकर अपना मुनकर तारतम्यसे शाखोक्तविधि से उसका शोधन करें ॥ १०९ ११० ॥

अविभक्तोंकी शुद्धि.

एकेनैव कृते दोषे सर्वेषामविभागिनाम् ।

शुद्धे सम्यन्विनां सर्वशुद्धिः स्यादेकशुद्धितः ॥ १११ ॥

अर्थ—कहाँ कहीं एक व्यक्तिके दोषसे उनके साथ रहनेवाले अनेक व्यक्तियोंको दोष लगता है । इसलिए उस महापातकी एक ही व्यक्तिकी शुद्धि होनेपर सबका शोधन हो सकता है । यह अविभक्तोंके लिए नियम है ॥ १११ ॥

विभक्तोंकी शुद्धि.

विभक्तानां तु सर्वेषामन्तरेकपृतापतः ॥

शुद्धिः स्यात्तस्य नान्येषाम्दृक्न्येव पतुकात् ॥ ११२ ॥

अर्थ—विभक्तोंके लिए सबका भिन्न २ रूपसे ही शोधन होना चाहिये । अर्थात् जिसने पातक किया है उसीका शोधन हो । दूसरों की आवश्यकता नहीं है ॥ ११२ ॥

न तत्संबंधिना द्योषो न धिक्कारोऽधने धनि ।

धनिसंबंधिनामंतस्तस्व कुशाद्रिशोधनम् ॥ ११३ ॥

अर्थ—कोई गरीब पुरुषने पाप किय हो तो उसके संबंधीजनोंको सहकारी न होमेसे प्रायश्चित्त ग्रहण करनेकी जरूरत नहीं है । वह धकेला ही पापका प्रायश्चित्त करे । परंतु धनीके सहायकोंने यदि पाप किया होतो धनी और उसके सहायकोंको भी प्रायश्चित्त लेना आवश्यक है ॥ ११३ ॥

कार्येण धर्मेण कुलेन वृत्तात्संबंधदीनाय जनाय वित्तम् ।

दत्ते स्वकीयं प्रतिभूरिवायी जैनस्य द्योषोपशयाय द्युः ॥ ११४ ॥

अर्थ—कार्यसे, धर्मसे, कुलसे, चारित्रसे जो व्यक्ति पतित है, उसे अपने द्रव्यको देनेसे विशिष्ट दोष उगता है, लोग उस क्रियाको अच्छी नजरसे नहीं देखते हैं । किसी साधर्मो सज्जनके दोषके उपशमके लिए द्रव्यका प्रदान करना चाहिये ॥ ११४ ॥

राजापराधिपनुजं परिमृत्त भृत्यां-

श्लेष्णुं शिरः पंथि च गच्छत एव दृष्ट्वा ।

दत्त्वा धनं स्वसु विमोचयतीव लोको

जैनाचिताघंशमनाय धनानि द्युः ॥ ११५ ॥

अर्थ—अपराधी मनुष्यके छेदन करनेके लिए राजाकी आज्ञा हुई तो सेवकजन उसे पकड़कर लेजाते हैं, उस मार्गमें कोई दयालु उसे देखता है तो धन देकर उसे छुड़ानेके लिए प्रयत्न करता है । उसी प्रकार अपने साधर्मियोंके द्वारा अर्जितपापके शमनके लिए धनका व्यय करना चाहिये ॥ ११५ ॥

एके धूपं धनं धान्यं गां क्षत्रं कोहलादिकम् ।

दत्त्वेवात्मपुराविष्टाज्जनान् पाति जिनाश्रितान् ॥ ११६ ॥

अर्थ—कोई २ धर्म, धन, धान्य, गाय, क्षेत्र गाजे वाजे आदिकी प्रदान कर अपने नगरमें आवे हुए साधनों भाईयोंका स्वागत करते हैं।
[यह श्रुत्य है] ॥ ११६ ॥

यावत्सूतकमपस्ति तावदपि संशुद्धिर्जनानां विधि—।

जनानामिह दुर्मृतौ सुखमृतौ सा स्वाद्यथाशक्ति च ।

मुख्यानां गुरुभूपधार्मिकसतां शुद्धिर्जिनार्चादिभिः

कार्या शासनवत्सत्त्वैरिव जनैर्भूपाय दत्तं धनम् ॥ ११७ ॥

अर्थ—लोक व शासकी विधि है कि जिस प्रकार का सूतक है उस प्रकारका शुद्धिविधान भी होना चाहिये । किसीका मरण दुर्मरण होता है, किसीका मरण सुखसमाधिपूर्वक होता है । इन सब बातोंको जानकर यथाशक्ति शुद्धि करनी चाहिये । मुख्य गुरु राजा व धार्मिक जनोंकी शुद्धि जिनपूजादिकोसि होनी चाहिये । जिस प्रकार राजाके लिए धन दिया जाता है, उसी प्रकार ऐसे समय धर्मवत्सलोंके द्वारा शुद्धिविधानका होना आवश्यक है ॥ ११७ ॥

मुनिसत्साधुराटसद्दृग्प्रतिकोदिजनस्य च ।

धर्मोद्धारकरस्यापि दुर्मृतौ सन्मृतावपि ॥ ११८ ॥

जिनभक्ताश्च यावन्तस्तावन्तः पुरुषाः सपाः ।

तदोपापशमयैव शुद्धिर्निच्छति सर्वथा ॥ ११९ ॥

पारमन्तरशुगाणम् ।

अर्थः—मुनि, आचार्य, सन्मृष्टि, प्रतिक व धर्मोद्धारक आदि के दुर्मरण वा सन्मरण होनेपर जितने जिनभक्त हैं वे सर्व समानरूप से उस दोषके उपशमके लिए शोधन करें ॥ १२० ॥

उक्तं च—सर्वेषामपि मागिनामभिहितं शुद्धिर्विभक्तात्मना ।

नोदाया दृष्टिर्गुण्या पितृमघोऽप्यर्था यत्कारयेत् ।

दिसादुर्मृतिदूषणे च महतां धर्मापकीर्तौ मदां ।

साळे तं पतितेऽप्यवति च यथा सा स्याद्यथाशक्तितः ॥१२०

अर्थ—जो मन्व्य अविभक्त है उन सर्व को शुद्धि कही है । परंतु वे अविभक्त नहीं हो तो उन को शुद्धि नहीं है । जिस कन्याका विवाह हो गया है वह भिन्नगोत्रा हो जाने से उस के पितादिक जैसे दोष शुद्धिके लिए योग्य हैं वैसी वह नहीं है । दिसा, दुर्मरण, दूषण लगाना, धर्म की निंदा करना, पर्यतादिकसे गिरकर पडना इत्यादिक पातक हो जाने पर यथाशक्ति शुद्धि ग्रहण करके पाप से मुक्त होना चाहिए ।

विमांचयन् रोगमरं भियत्यथा विमांचयन् दैन्यमरं नृपां यथा ।
मृते च बंधावसुखोपशांतये यथातिदुःखं स्वजनेन मांचयन् ॥१२१

अर्थ—जिस प्रकार वैष्य रोगको छुडाता है, राजा दीनता को छुडाता है, उसी प्रकार किसी बंधुका मरण होनेपर अपने कुटुंबियोंके दुःखकी उपशांति के लिए उन के दुःख को दूर करते हुए शुद्धि विधान करना चाहिए ॥ १२१ ॥

धनका उपयोग

नृपोऽर्जितार्थं निजसैन्यपुष्टये यथा प्रजार्थो नृपवप्रकर्मण ।

जिमाश्रिता जैनजनाद्यशांतये ददाति सर्वं च धनं तथा जनः ॥१२२

जिस प्रकार राजाके द्वारा संचित धन अपनी सेनाके पोषणके लिए है । प्रजावोंका धन राजाके संरक्षणके लिए है । उसी प्रकार जिनभक्त जीवोंका धन साधर्म्य आर्इयोंके पापकी असांतिके लिए उपयोगमें आना चाहिये । उसी प्रकारके कार्यमें सज्जन अपने धनको देते हैं ॥१२२॥

शुद्धिविधान

अनुकंपैकं क्षपयति गर्हिकं गुरुदयैकमिति दोषस्य ।

निजगुरुदचम्रतधृतिरेकं भागं ततोऽतिनिर्दोषाः स्युः ॥१२३॥

अर्थ—किसी २ दोषको अलुकरपा ही दूर कर देती है, किसीकी शुां गह्वणासे होती है, किसी दोषकी शुद्धि अपने गुरुके द्वारा दिए हुए व्र के पालनसे होती है । दोषके तारतम्यसे शुद्धिविधानमें भी तारतम्य है यदि अल्पदोष हुआ तो न्यस्त व अधिक दोष हुआ तो समस्त शुद्धि विधान भेदोंका उपयोग करना चाहिये ॥ १२३ ॥

आकेन्द्रे त्रियुगाग्निर्जातगुप्तुतेऽर्त्ताति विषावत्सरं ।

माघे मासि च शुक्लपक्षदशमे श्रीवासुपूज्यर्षिणा ॥

प्रोक्त पावनदानशासनमिदं ज्ञात्वा हितं कुर्वता ।

दानं स्वर्णपरीक्षका इव सदा पात्रत्रये धार्मिकाः ॥१२४॥

अर्थ—श्री वासुपूज्यर्षिने यह दानशासन नामका पवित्र शास्त्र शास्त्रिवाहन शक १३४३ विष्णु संवत्सरके माघ शुद्ध दशमके दिन रचा है । इस ग्रंथका अभिप्राय जानकर भक्तजीव अपना हित करें । सुवर्ण परीक्षक जैसे सचा सोना प्रहण करते हैं वसीं तरह धार्मिक लोग इस ग्रंथसे ज्ञान प्राप्त कर तीन प्रकारके सत्पात्रोंको दान देवे व अपना हित करें ॥ १२४ ॥

